

சங்கரகிரந்தாலி

பத்தகம் 1.

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

அபரோகஷா நுபுதி

ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் அவர்கள்

இயற்றிய தமிழுரையுடன்

தஞ்சை

ஸ்ரீ சங்கரவிலாசு சாரநா மந்திர அச்சியந்திரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

இரண்டாம் பதிப்பு.

1927.

உ

ஓம்தத்ஸத்ப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவிராஜகாசாரிய

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

அபரோகூடா நுபூதி.

இது

தஞ்சை மாநகரம்

மகா-ந-ஸ்ரீ வெ. குப்புஸ்வாமிராஜ

என்னும் பூர்வாசிரமநாமம்பூண்ட,

ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் அவர்கள்

இயற்றிய தமிழரையுடன்

தஞ்சை

“ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர அக்ஷக்கடத்தி”

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் பதிப்பு.

பிரபவ-ஸ்ரீ அற்பிசி-ஸ்ரீ

1927.

Copy-Right Registered.

இதன் விலை]

[அணைகி]

விசுவநாதர்

சென்னை

மகா கவிஞர்

பரிமாணஜனாபிசம்

நீதிமன்றம்

சென்னை

சென்னை

இப்புத்தகம் 1867-வது ஆக்டு 25-வது பிரிவுப்படி

நிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது.

புதுச்சேரி கவர்ண்மெண்டிலும்,

நிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது.

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

1861

சென்னை

சென்னை

சென்னை

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர தர்மவாசகசாலை, புஸ்தகசாலை & பிரஸ்,
வடக்குராஜவீதி, தஞ்சாவூர்.

விந் பனைக்கு தயாராயுள்ள புத்தகங்கள்.

வேதாந்தநூல்.

1.	ஸ்ரீ பஞ்சதகி (பஞ்சதசப்பிரகரணம்) வாலியும் 1 & 2	...	9— 0—0
2.	*, விருத்திப்பிரபாகரம்	...	5— 0—0
3.	*, விசாரசாகரம்	...	3— 4—0
4.	*, விசாரசந்திரோதயம் (4-ம் பதிப்பு)	...	1— 8—0
5.	*, பாலபோதம்	...	1— 8—0
6.	*, விருத்திரத்தாவலி	...	0—12—0
7.	நாநாஜீவவாதக்கட்டளை குறிப்புரையுடன் (2-ம் பதிப்பு)	...	0— 4—0
8.	ஹை (செய்யுள்)	...	0— 3—0
9.	விவேகசிந்தாமணி (வேதாந்தபரிச்சேதம்)	...	0— 6—0
10.	ஸ்ரீ சங்கரநீலகண்டாசார்ய சம்வாதம்	...	0— 6—0

யோகநூல்.

11.	ஹடயோகப்பிரதிபிகை	...	2— 0—0
12.	சிவயோகப்பிரதிபிகை	...	0—10—0

தந்திரம்.

13.	அட்டாங்கயோககுத்திரம்	கலிகோபைண்டு ... ராப்பர்வைண்டு ...	1— 0—0 0—10—0 1— 8—0
14.	நாரதபக்திகுத்திரம்	...	...
15.	அஷ்டாத்யாயி (பாணினி வியாகரணம் குத்திரமும் தமிழ் உரையும்) அச்சில்	...	...

சங்கரகிரந்தாவலி.

16.	அபரோக்ஷாநுபூதி — ச. கி. 1-ம் புத்தகம்	...	0— 8—0
17.	ஆத்மபோதமும் தத்துவபோதமும் (2-ம் பதிப்பு) ச. கி. ... 2.	...	0— 8—0
18.	ஸ்ரீ பஞ்சீகரணமுதலியன 27-புத்தகங்கள். ச. கி. 3 ம புத்தகம்	...	1— 0—0
19.	*, குருபுஜங்கஸ்தோத்திரம்	... ஹை 4-ம் ஹை ...	0— 4—0
20.	பிரச்சுநோத்திர ரத்தநமாவை	... ஹை 5-ம் ஹை ...	0— 2—0

தரீகம்.

21.	தருக்கௌமுதி (நியாயபதார்த்தத்துடன்)	...	0—10—0
-----	------------------------------------	-----	--------

ஞானநூல்.

22.	சிவஞானபோதம் (தத்துவப்பிரகாசிகை உரையுடன்)	...	1— 8—0
23.	ஞானவாசிட்ட வசனம் (வைராக்கியப்பிரகரணம்)	...	1— 4—0

உபநிடதம்.

24.	கைவல்யோபநிடதம், அமிர்தபிந்துரூபநிடதம், சுகாகசியோ	...	0— 5—0
	பநிடதம், ஸகந்தோபநிடதம் (செய்யுள்)	...	0— 3—0
25.	தத்துவமஸிமகாவாக்கியவுபதேசம் (உபநிஷத்) 3-ம் பதிப்பு	...	0— 8—0
26.	சுருதிஷ்ட்லிங்கசங்கிரகம்	...	0— 4—0
27.	ஸ்ரீ நந்திகேசுவரகாசிகை	...	...

கீதைக்கோத்து.

28.	உத்திரகீதை கி. கொ. (1-ம் புத்தகம், ...	...	0— 6—0
29.	ஸ்ரீராமகீதை ஹை (2-ம் புத்தகம், ...	...	0— 6—0

30.	குருகிதை ஷெ (3-ம் புத்தகம்) 2-ம் பதிப்பு	கலிகா ...	1— 4—0
31.	தேவிகிதை ஷெ (4-ம் புத்தகம்)...	ராப்பர் ...	1— 0—0
32.	ஸ்ரீபகவத்கிதை, கர்மகிதை, சப்தசுலோகிகிதை கித்தான்பயிண்டு	...	0—12—0
33.	கிதாசாரத்தாலாட்டி கி. கொ. (6-ம் புத்தகம்)...	...	1— 4—0
		...	0— 6—0

மந்திரம்

34.	சிவபஞ்சாக்ஷரவிளக்கம், ஸ்ரீராமமந்திரார்த்தம்;	}	... 0— 4—0
	கணேசஜோடசநாமஸ்தவம்		
35.	வைஷ்ணவ அஷ்டாக்ஷரமந்திரார்த்த சங்கிரகம்	...	0— 2—0

சரித்திரம்

36.	ஸ்ரீ ஐகத்குரு ஆதிசங்கராசாரியர் சரித்திரம் (செய்யுள்)	...	0— 3—0
37.	ஷெ ஷெ சரித்திரசங்கிரகம் (வசனம்)	...	0— 2—0
38.	தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் திவ்ய சரித்திரமும்	}	... 0— 8—0
	நான்மணிமாலையும்		

பிரம்மவிளக்கம்

39.	ஸ்ரீ பிரஹ்மவிதாசர்வாதபத்ததி	...	0— 2—0
40.	பிரம்மநாமாவலி (செய்யுள்)	...	0— 2—0
41.	ஷெ நாகரம் கார்கி	...	0— 0—6

அஷ்டோத்திரம்

42.	ஸ்ரீ சங்கர வித்யாரண்யாஷ்டோத்திரசதநாமம், நாகரம்,	}	... 0— 2—0
	கிரந்தம், தமிழ் தனித்தனி		
43.	ஸ்ரீ குர்வஷ்டோத்திரசதநாமாவலி, நாகரம், கிரந்தம்,	}	... 0— 3—0
	தமிழ் சேர்ந்தது		

ஸ்தோத்திரம்

44.	ஸ்ரீ நாராயணஸ்தோத்திரம் - நாகரம் கார்கி	...	0— 0—6
-----	--	-----	--------

ராமாயணம்

45.	ஸ்ரீ நாமராமாயணமும், நாராயணஸ்தோத்திரமும், தமிழ்	...	0— 1—0
46.	காயத்ரீராமாயணம் - நாகரி	...	0— 1—0
47.	ஸ்ரீ ராமாயணகுர்ணிகை, நாகரி, தமிழ் தனித்தனி	...	0— 1—0

படம்

48.	ஸ்ரீ ஐகத்குரு சங்கராசாரியர் படம்பெரிது	...	0— 2—0
	ஷெ ஷெ சிரிது	...	0— 1—0
49.	தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் படம் பெரிது	...	0— 2—0
	ஷெ ஷெ சிரிது	...	0— 1—0
50.	தோதேவிக்கு ஹனுமார் கணையாளி கொடுத்த படம்	...	0— 1—0

மானேஜர்

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம்,
வடக்குராஜவிதி தஞ்சாவூர்.

மு க வு ரை.

இக்கலியுகத்தில் சகல ஜீவர்களும் மிகத் துக்கமுடையவர்களாயிருத்தலால் எல்லோருக்கும் தம்முடைய துக்கம் நீங்கிவிட வேண்டுமென்னும் விருப்பமுண்டாகின்றது. ஆனால் சம்ஸார துக்கம் மந்திரௌஷ்டிமுகலியவற்றால் ஒரு கூஷணம் நாழிகை மாசம் வருஷமென்றல் முதலியனவாக நியமிக்கப்பட்டகாலம்வரையில் நீங்குகிறது; மீண்டும் வராதவண்ணம் அத்தியந்தமாக நீங்குகிற தில்லை. ஏனெனின், “**तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय-**” அந்தப் பிரஹ்மத்தினையே அறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான். அதனைக் கடத்தற்கு வேறு வழியில்லை” என்னும் எஜார்வேதம் ஞானமே மோகூழமார்க்க மென்று கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால் உலகினர் தம்துக்கமொழிதற் பொருட்டு அவ்வுண்மைஞானத்தினை யுணருமாறு பரமகருணாநிதியாகிய பரமேசுவரன் இப்பூமியிலவதரித்து ஸ்ரீசங்கராசாரிய ரென்னும் காரணப்பெயரையே தமக்குப் பெயராகக்கொண்டு பிரஹ்மசூத்திரபாஷியாதி அநேக நூல்களைச் செய்து வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் அவ்வாறு தாம் செய்த விரிந்த வேதாந்தநூல்களைப் பார்க்கச் சக்தியில்லாத மந்தமதியினராகிய ஆஸ்திகர்கள் எளிதிலுணருமாறு அபரோகூடாநுபூதி, ஆத்மபோதமுதலிய அநேகப் பிரகரணக்கிரந்தங்களை வெளிப்படுத்திருக்கின்றனர். அவையாவும் வியாக்கியானங்களுடன் ஆரியபாஷையி லிருத்தலால் அப்பாஷையைப் பயிலாத தமிழ்நாட்டு ஆஸ்திகர்களாகிய அதிகாரிகளும் அறிந்துய்யுமாறு அந்நூல்களை அவ்வாசாரியர்களது திருவாக்காகிய மூலசுலோகங்களுடன் தெளிவான ஓர் தமிழ் முரையும் சேர்த்து வெளியிடவேண்டு மென்று பலர் கேட்டுக் கொண்டமையால் அந்நூல்கள் “ஸ்ரீ சங்கரகிரந்தாவலி” யென்னும் பெயரால் பதிப்பிக்கப்பட்டுவருகின்றன. அவற்றுள், இம்முதற்புத்தகமான அபரோகூடாநுபூதி சுருதிவாக்கியங்களையே சுலோகமாகக் கொண்டுள்ளது. அதுபற்றியே ஸ்ரீவாசாரியர்கள்

தங்கள் நூல்களின் இதனைப் பிரமாணமாகக் காட்டியிருக்கின்றனர். இதனை முறையாகக் கற்கும் முமுக்ஷு-க்கள் உடனே நிரதி சயாநந்தத்தை யடைதற் கையமில்லை. இவ்வபரோக்ஷாநுபூதி என்னால் முன்னொருமுறை தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பதிப் பிக்கப்பட்டிருக்கினும், இப்போது இது முன்னினும் விளக்க மாய் ஸ்ரீ வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளின் உரையை யநுசரித்து ஒருரையெழுதப்பட்டு குறிப்புரை மூலசுலோகங்களுடன் சுத்த மாய் இக்கிரந்தாவலியுடன் சேர்த்துப் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஸ்ரீமதாசாரியர்களது மற்றய நூல்களும் அச்சிடப் பட்டுவருகின்றன. இந்நூலில் எழுத்துக்குற்றம் சொற்குற்றம் பொருட்குற்ற முளவாயின் அவற்றைப் பெரியோர் பொருப்ப தோடு தயையசெய்து எனக்கு மறிவுறுத்துமாறு கேட்கின்றேன்.

சத்திய ஞான நந்தத் தனிப்பெரு முதலே யன்பாற்
றத்துவ வுணர்ச்சி தோன்ற சங்கரப் பெயராற் செய்த
மெய்த்திற நூல்க டம்மை மேவுமெய் யன்ப ரென்று
மெத்திறத் துயரு மில்பே ரின்பவ் டெய்தா நிற்பர்.

வெ. கு.

ஓம்தத்ஸத்ப்ரஹ்மணே நம:

அபரோக்ஷா நுபூதி.

மங்கலம்.

(அவதாரிகை.)

अपरोक्षानुभूतिः

मङ्गलाचरणम्.

(அ-கை.) இங்கு ஆசிரியர் இந்நூல் இடையூறின்றி இனிது முடிதற்பொருட்டுத் தன்மனதில் றன திஷ்டதேவதையின் அறு சந்தானலக்ஷணமாகிய மங்கலத்தைச் செய்து, சீடர்களுக் குப் தேசித்தற்பொருட்டு அதனை நூலி னொம்பத்திற் கூறி, தான் செய்ய விரும்பியதைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்:—

श्रीहरिं परमानंदमुपदेष्टारमीश्वरं ।

व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं ॥ १ ॥

अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये ।

सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥

எவ்வகை யுலகி னுக்கு மேதுவாம் பூர்ண வீசன்
அவ்வுப தேசி யாய வரீயினைப் பரநந் தத்தைச்
செவ்விதின் வணங்கி முத்தி சேரவே செப்பு கின்றேன்
இவ்வகை யபரோக்ஷாநுபூதியை யியற்று மேலோர்.

(இதன்பொருள்.) ஜடாஜடமாகிய எவ்வகை யுலகங்களுக்
கும் காரணனாவன் வியாபகனான ஈசுவரன். அத்தகையவுப
தேசஞ் செய்பவனாகிய பரமானந்த ஹரியைச் செவ்வையாக நமஸ்

கரித்து, முழுக்ஷூக்களாகிய மேலோர்களால் முயன்று அடிக்கடி விசாரிக்கத்தக்க ஈண்டுக் கூறப்படு மியல்பினதாய அபரோக்ஷா நுபூதியை மோக்ஷமடைதற்பொருட்டுச் சொல்லுகின்றேன் என்ற வாறு.

பிரயோஜனத்தைக் கருதாது மந்தனுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாதெனக் கருதியவராய், இந்நூலிற்குச் சர்வதுக்கநிவி ருத்தியும் பரமநந்தப்பிராப்தியுமாகிய பரமபுருஷார்த்தமே பிர யோஜனமா மென்பதை ஹரியைப் பரமநந்தத்தை யென்னும் விசேடணங்களால் சூசிப்பித்தார். ஈசுவரனே உபதேசத்தான். ஆத்மஞானவாயிலாக அவித்தையை ஹரித்தலால் ஹரியெனப் படுவர். அரி யென்பது தற்பவம். எவ்வகை யுலகினுக்கும் ஏது வாம் பூர்ணவிசன் என்பதனால் ஜீவப்பிரஹ்மைக்கியம் விஷயமா மென்பதும் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. தத்துவமஸியாதி மாகாவாக் கிய சிவவணத்தாலுண்டாகும் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை விஷயஞ் செய்யும் வித்தை அபரோக்ஷாநுபூதி யெனப்படும். அஃது உத்தமாதிகாரிகளுக்கு இந்நூலைப் பார்க்குமாத்திரத் தானே உதயமாகுதலான், இந்நூலுக்கும் அப்பெயரிடப்பட் டது.

(அ-கை.) மோக்ஷசாதனமாகிய வைராக்கியாதி நான்கிணையும் அடையும் உபாயத்தினைக் கூறுகின்றார் :—

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् ।
साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयं ॥ ३ ॥

தன் வருணசிரம தர்ம (பிரஹ்மார்ப்பணமாகச் செய்யப் பட்ட கர்மாநுஷ்டானத்தினாலாகிய புண்ணிய) த்தானும், தவசி னுணம் (கிருச்சிர சார்திராயணதி பிராயச்சித்தத்தானும்), பக வானைப் பிரியப்படுத்தலானும் * வைராக்கியாதி நான்கு சாதனங் களும் புருஷர்களுக்குண்டாகின்றன. (நு)

* சாதன சதுஷ்டயங்களுக்கு விவேகாதிக்கிரமமாக ஒன்றற்கொன் றேதுவாந்தன்மை யிருக்கிலும், வைராக்கியம் அசாதாரணகாரணமா மென்பதை விளக்குதற்பொருட்டு, அஃது ஆதியிற் கொள்ளப்பட்டதென் றறிதல்.

(அ-கை) அவ்வவராக்கியாதி நான்கும் எத்தன்மையன வெனக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु ।

यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं ॥ ४ ॥

பிரஹ்மாதி ஸ்தாவராந்தமான விஷயங்களில் *காக்கையின் மலத்திலிச்சையில்லாததுபோல இச்சையில்லாதிருத்தல் †நிர்மலமான வைராக்கியமாம். (ச)

(அ-கை.) இப்போது வைராக்கியத்திற்குக் காரணமாகிய விவேகத்தினைக் குறிக்கின்றார்:—

नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगं ।

एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तुनः स वै ॥ ५ ॥

§ ஆத்மசொருபம் (திருஷ்டா) நித்தியம்; திருசியம் (அநாத்மசொருபம்) அதனின் விபரீதமுடையது (அநித்தியம்) என னும் செவ்விதான நிச்சயம் எதுவோ, அதுவே வஸ்து விவேகமாம். (ரு)

* கமுதமுதலியவற்றின் மலத்தில் ஓர்கால் ஒருவனுக்கு ஜ்வர முதலியவற்றின் சாந்தியின்பொருட்டு இச்சை யுண்டாகும். காக்கை மலம் அங்ஙன மன்றாகலின் அஃது இங்குக் கொள்ளப்பட்டது. இவ்வாந்தியன்ன முதலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷணமாம்.

† நிர்மல மென்பது வைராக்கியத்திற்கு விஷயங்களில் இச்சை யுண்டாகாதிருத்தல் ஏதுவாதலை யுள்ளடக்கிய விசேஷணமாம்.

§ இங்கு இஃதனுமானமாம்:—ஆத்மசொருபம் நித்தியம்; திருஷ்டாவாகலான்; எது நித்திய மன்றோ அது திருஷ்டா வன்று; கடமுதலியவற்றைப்போல. (இது கேவலவெதிரோகியேது.) அவ்வாறே அநாத்மசொருபம் அநித்தியம்; திருசியமாகலின்; எது அநித்திய மன்றோ அது திருசிய மன்று; ஆத்மசொருபம்போல. (இதுவும் கேவல வெதிரோகியேதுவாம்.)

(அ-கை.) வைராக்கியத்தின் காரியமாகிய சமமுதலியவா
றனையும் இலக்ஷியமாக்கிச் சமதமங்களின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः ।

निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

எப்போதும் வாசனை நீங்கி யிருத்தலாகிய இது சம மென்று
சொல்லப்படும். வெளி விருத்திகளை யடக்குதல் தம மெனப்
படும். (சு)

(அ-கை.) உபரதிதினைகளின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा ।

सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ ७ ॥

பிரசித்தமான சத்தாதி விடயங்களினின்றும் நீங்குதல் எது
வோ, அது பரமோபரதியாம். சகல துக்கங்களையும் சகித்தல் எது
வோ, அது சுபமான திதினை யென்று மதிக்கப்படுகின்றது. (எ)

(அ-கை.) சிரத்தைசமாதானங்களின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता ।

चित्तैकाग्र्यं तु सहस्ये समाधानमिति स्मृतं ॥ ८ ॥

வேதவாக்கியத்தினும் குருவாக்கியத்தினு முண்டாகும் விசு
வாசம் சிரத்தை யெனக் கேட்கப்படுகின்றது. சத்தாகிய இலக்ஷி
யத்திலுண்டாகும் சித்தைகாக்கியம் (மனவொருமை) சமாதான
மெனக் கேட்கப்படுகின்றது. (அ)

(அ-கை.) சமாதான ஆறன் காரியவடிவ முழுக்ஷணத்தன்மை
யினைக் கூறுகின்றார்:—

संसारबंधनिर्मुक्तिः कथं स्यान्मे कदा विधे ।

इति या सुहृदा बुद्धिर्वक्तिव्या सा मुमुक्षुता ॥ ९ ॥

ஈசா! சம்சாரபந்தரீக்கம் எனக் கெப்பொழு தெவ்வா
றுண்டா மென்னும் நல்ல திடபுத்தி யெதுவோ, அது முழு
சூழ்த்துவமென்று சொல்லத்தக்கதாம். (க)

(அ-கை.) வைராக்கியாதி சாதனசம்பன்னனால் செய்ய
வேண்டியது யாதென்பதனைக் கூறுகின்றார்:—

उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि ।

कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥ १० ॥

முற்கூறிய சாதனங்களோடுகூடிய ஆத்மசுகத்தை விரும்
பும் புருஷனால் ஞானசித்தியின்பொருட்டு விசாரம் செய்யத்
தக்கதாம். (க௦)

(அ-கை) அப்படியானால் விவேகம் அவசியமான தென்
பது எதனாலெனத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ।

यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् ॥ ११ ॥

பிரகாசமின்றி ஓரிடத்தும் பகார்த்தவிளக்க முண்டாத
வில்லை. அதுபோல விசாரமின்றிப் பிற (கர்மாதி) சாதனங்க
ளால் ஞான முண்டாத வில்லை. (கக)

(அ-கை.) அவ்விசாரம் எத்தன்மையதெனக் கூறுகின்றார்:—

कोहं कथमिदं जातं को वा कर्त्ताऽस्य विद्यते ।

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १२ ॥

யான் யார்? இவ்வுலகம் எவ்வாறுண்டாயிற்று? இதற்குக்
கர்த்தன் யாவன்? இங்கு உபாதானம் யாது? என்னும் இவ்
வியல்பினையுடையது விசாரமாம். (கஉ)

(அ-கை.) அப்படியானால் தேகாத்ம வாதியாகிய சார்வா
கன்மதம் * பிரசித்தமாயிருத்தலின் ஆத்மவிஷயமான விசாரம்
உண்டாகாதெனக் கூறுகின்றார்:—

* இத்தேகமே கர்த்தா சுகி என்றல் முதலிய சகலவிவகாரத்திற்கும்
காரண மென்பது சகல ஜனங்களுக்கும் பிரசித்தமாம்.

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा ।

एतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १३ ॥

பூதகணமாகிய * தேகம் † யானல்லன்; அவ்வாறே இந்திரியகணமும் யானல்லன்; ‡ இவற்றின் வேறாய § ஒருவன் யான் என்னு மியல்பினையுடையது விசாரமாம். (கூட)

(அ-கை.) நான் யாரென்று கூறி இப்போது இச்சகத்து எவ்வாறுண்டாயிற் றென்பதன் உத்தரம் கூறுகின்றார்:—

अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते ।

सकल्पो विविधः कर्त्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १४ ॥

அஞ்ஞானத்தா லுண்டாகிய எல்லாம் (நாமரூப வடிவினதாகிய உலகம்) ஞானத்தாற் கெடுக்கின்றது; நாநாவித சங்கற்பம் கர்த்தாவா மென்னும் இயல்பினையுடையது விசாரமாம். (கசு)

(அ-கை.) இப்போது உபாதானம் யாதென்பதன் நிர்ணயத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

एतयोर्दुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम् ।

यथैव मृद्धादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १५ ॥

கட முதலியவற்றிற்கு மண் உபாதானமாதல்போல, இவற்றிற்கு (அஞ்ஞான சங்கற்பங்களுக்கு) ஏகமும் சூக்ஷ்மமும் அவ்

* “चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः अறிவோடுகூடிய காயம் புருஷன் அதாவது ஆத்மா” என்னும் பிருகஸ்பதியின் சூத்திரத்தால் தேகா காரமாகத் திரிந்த பிருதிவிமுதலிய நான்கு பூதங்களுமே ஆத்மா வென்று சார்வாகர் கூறுகின்றனர். அஃது இங்கு மறுக்கப்பட்டது.

† யான் யான் என்னும் உணர்ச்சிக்குப் பற்றுக்கோடாவது பிரத்தியக் காத்மா.

‡ ஸ்தூலரூக்ஷமங்களின்.

§ ஜாதி முதலியன வின்மையால் மன வாக்குக் கெட்டாமை காட்டப் பட்டது.

அபரோக்ஷா நுபூதி.

க

வியயமு (குறைவு நிறைவில்லாதது) மாகிய * சத்து உபாதான
(உற்பத்தி திதி நாசகாரண)மா மென்னு மியல்பினது விசார
மாம். (கடு)

(அ-கை.) அப்படியானால் காரியகாரணபேதம் வாக்கின்
தொழில்மாத்திரமாமாயினும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் வாஸ்
தவமாமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अहमेकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः ।

तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १६ ॥

யான் ஏகமும் சூக்ஷ்மமும் † ஞாதாவும் ‡ சாக்ஷியும் சத்
தும் அவ்வியயமு மாவன்; ஆதலால் அது நான், இதற் சந்
தேகமில்லை யென்னும் இயல்பினையுடையது விசாரமாம். (கக)

(அ-கை.) இதே ஜீவப்பிரஹ்மைக்கியத்தினை அஞ்ஞானத்
தினைக் காட்டுதலால் திடப்படுத்துகின்றார்:—

आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १७ ॥

ஃ ஆத்மா நிஷ்கலமும் ஏகமுமாம்; தேகமோ சுரோத்திர
முதலிய வெகு கலைகளாற் சூழப்பட்டுள்ளது. அவ்விரண்ட
ற்கும் (தார்க்கிகர் முதலியோர்) ஐக்கியத்தை அறிகின்றார்கள்.
இதனி (இப்படி யறிவதி)னும் வேறஞ்ஞானம் யானது? (கங)

* மூன்றுகாலத்தினும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கக்கூடாத பிரஹ்மம்
சத்து.

† அகங்காராதிகளை விளக்குதலால் சேதனம் ஞாதா.

‡ இந்திரியார்த்தசம்பந்தமின்றியே நேரே காண்கின்றதாகவின்
சாக்ஷி.

ஃ ஜாக்கிரமுதலிய சகல அவஸ்தைகளிலும் பொருந்தியிருத்தலால்
ஜீவமாவாம், அதற்கந்ரியமான தொன்றின்மையால் ஐகமாம்.

(அ-கை.) பின்னும் விலகாணத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १८ ॥

ஆத்மா நியாமகமும் (நடத்துவதும்) பஞ்சகோசங்களுள்
 னிருப்பதுமாம்; தேகம் நியமிக்க (நடத்த)ப்படுவதும் புறத்தி
 லுள்ளதுமாம். அவ்விரண்டற்கும் *..... (கஅ)

(அ-கை.) வேறு விலகாணத்தன்மையினையும் கூறுகின்றார்:—

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १९ ॥

ஆத்மா ஞானமயனும், புண்ணியரூபனு மாவன்; தேகம் மாம்
 சமயமும் அசுசியுமாம். அவ்விரண்டற்கும்.....(கக)

(அ-கை.) வேறு விலகாணத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ २० ॥

ஆத்மா பிரகாசிப்பவனும் சொச்ச(தெளிவுள்ளவ)னுமாவன்;
 தேகம் தாமச மெனப்படும். அவ்விரண்டற்கும்.....(உ௦)

(அ-கை.) மீண்டும் வேறு விலகாணத்தன்மையினைக் கூறு
 கின்றார்:—

आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ २१ ॥

ஆத்மா நித்தியமும் சத்தரூபமுமாம்; தேகம் அநித்திய
 மும் அசத்தமயமுமாம். அவ்விரண்டற்கும்.....(உக)

* இந்நூலில் .. இவ்வாறு புள்ளியிட்டிருக்கும் இடந்தோறும்
 அதற்கு முன்னுள்ள சுலோகப்பொருளின் ஈற்றிலுள்ள வாக்கியங்களைப்
 பொருந்திவந்து சேர்த்துப் படித்துக்கொள்ளுக.

(அ-கை.) ஆத்மாவின் சுவப்பிரகாசத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनम् ।

नाभ्यादिदीप्तिवद्दीप्तिर्भवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥ २२ ॥

பதார்த்தங்களை விளக்குவது யாதோ அஃது ஆத்மாவின் பிரகாசத்தன்மையாம். * இப்பிரகாசமானது அக்கினியாதி பிரகாசங்கள் இரவில் இருளடைதலால் அவ்வகைப் பிரகாசங்களைப்போன்ற தன்று. (உஉ)

இப்போது ஆத்மாநாத்மவபேதம் காண்கின்றவர்களைப் பரிசுதித்து இரண்டற்கு முள்ள பேதத்தினை விளக்குகின்றார்:—

देहोऽहमित्ययं सूक्ष्मो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ।

समायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ॥ २३ ॥

கடதிருஷ்டாவை (குடத்தைக் காண்பவனைப்) போல இவ்வுடல் என்னுடையதென் றெப்போது முணர்ந்திருந்தும், இவ்வுடலை யானெனக் கொண்டு மூடர்கள் (கிருதகிருத்தியபுத்தியினால் சும்மா) இருக்கின்றார்கள். இது பெரும் அறியாமையேயாம். (உங்)

(அ-கை.) இவ்வாறு அஞ்ஞானத்தை நிரூபித்து அதனை நிவர்த்திக்கும் ஆத்மஞானத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २४ ॥

யான் சமமும் சாந்தமும் சச்சிதநாத்மலக்ஷணமுமாகிய பிரஹ்மமே; அசத்துருபமான தேகமல்ல நென்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது. (உச)

* இது அக்கினியின் ஒளி, இது அவ்வொளியினின்மையாகிய இருள் எனப் பிரகாசதமங்களைத் தனக்கு வேறுபிரகாசங்களின் அபேகையின்றி விளக்குதலால் இது அவற்றின் பிரகாசம்போன்ற தன்றென்றார்,

(அ-கை.) அப்படியானால் நான் பிறந்தேன் இறந்தேன் என்றல் முதலிய அநேக விகாரங்களையுடைய எனக்குப் பிரஹ்மத்துவம் எவ்வாறு மென்னுமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

निर्विकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २५ ॥

யான் நிர்விகாரன் (பிறப்பு முதலிய திரிபில்லாதவன்), நிராகாரன், நிரவத்தியன் (அத்தியாத்மாதிரி மூன்று தாபங்களில்லாதவன்), அவ்வியயன் (குறைவு நிறைவில்லாதவன்), * அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது. (உரு)

(அ-கை.) மீண்டும் ஞானம் எவ்விதக்ஷணத்த தென்னுமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २६ ॥

யான் நிராமயன் (நோயில்லாதவன்), † நிராபாசன், நிர்விகற்பன், வியாபகன், அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்..... (உசு)

(அ-கை.) இதுவுமது:—

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २७ ॥

* அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது என்று பின்னும் கூறியது புருத்திதோஷ (கூறியது கூறலென்னும் குற்ற) மாகாதோவெனின் ஞானப்பிரதிபந்தமாகிய புத்திமந்தத்தன்மை விபரீதமுதலியவையுள்ளவனுக்குத் திடமாதற்பொருட்டாகவின் குற்றமாகாது.

† விருத்திவியாப்பியத்தன்மை யிருக்கிலும் பலவியாப்பியத்தன்மையின்மையால் நிராபாசன். சூபாசன் பலம். விருத்திவியாப்பிபலவியாப்பித்களின் லக்ஷணம் விசாரசுக்ரமுதலியவற்றிற் காண்க.

யான் நிர்க்குணன், நிஷ்கிரியன், நித்தியன், நித்தியமுக்தன், அச்சுதன் (நமுவுதலில்லாதவன்), தேகமல்லன் என்பது ..... (உஎ)

(அ-கை.) இதுவுமது:—

निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २८ ॥

யான் நிர்மலன், நிச்சலன், அநந்தன் சுத்தன், அஜரன், அமரன், தேகமல்லன் என்பது ..... (உஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மா பிரத்தியக்ஷாதேகமாகா தெனின் ஆத்மாவிற்குச் சூரியத்தன்மை யுண்டாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स्वदेहो शोभनं संतं पुरुषाख्यं च संमतम् ।

किं मूर्खं सून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥ २९ ॥

மூர்க்கனே (சூரியவாதியே)! தனது தேகத்தில் * புருஷனைனப்படுவதும், சோபனமும், † சுருதி ஸ்மிருதி சம்மதமானதும், என்றுமுள்ளதும் (சர்வாதிஷ்டானமும்), தேகாதீதமான ஆத்மாவைச் (ஆகாயத்தாமரைப்போல்) சூரிய மென்று மதிக்கின்றையா? என்னை? (மதிக்காதே யென்பது கருத்து.) (உக)

(அ-கை.) அப்படியானால் சூரியவாதிகளின் அபாவம் வாய்த் தலாலே சூரியம் வேண்டாம். ஆனால் ஆத்மா தேகத்திற்கு வேறான தென்பதில் பிரமாணமின்மையால் தேகமே ஆத்மாவாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स्वात्मानं शृणु मूर्खं त्वं श्रुत्या युक्त्वा च पूरुषम् ।

देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः ॥ ३० ॥

* ஆத்மா ஜாக்கிரதி அல்லது ஸ்தூலதேகாதி புரங்களில் வசித்தலால் புருஷனைனப்படுவன்.

† “अयमात्मा ब्रह्म இந்த ஆத்மா பிரஹ்ம்” மென்பது சுருதி.

“उत्तपुरुषस्त्वय्यः உத்தமபுருஷனே அந்நியன்” என்பது ஸ்மிருதி.

மூடனே (தேகாத்மவாதியே)! † தேகாதீதமும், சத்துவடிவமும், உன்னைப்போன்ற சுருதியாசாரியசிரத்தையில்லாதவர்களால் எவ்வாற்றானும் அறிதற்கரியதுமான சுவாத்மாவைச் சுருதியினாலும் யுக்தியினாலும் நீ கேட்பாயாக. (௩௦)

(அ-கை.) அதனையே அகம் (யான்) என்பது முதலிய ஏழு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ।

स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः अथ स्याद्देहकः पुमान् ॥ ३१ ॥

ஒன்றையாயுள்ள ஓரம் (தேகத்திற் கந்தியமான ஆத்மா) அகம் சத்தத்தாற் பிரசித்தமாம். அநேகத்தன்மையடைந்த ஸ்தூலதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௧)

(அ-கை.) அவ்வாத்மாவிற்கும் தேகத்திற்குமுள்ள மிகுதியான விலக்கணத்தன்மையினையே கூறுகின்றார்:—

अहं द्रष्टव्यया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ।

ममायमिति निर्देशात्कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ३२ ॥

யான் திருஷ்டா (காண்பவன்) எனுந்தன்மையாற் பிரசித்தன்; தேகம் திருசியத் (காணப்படுந்) தன்மையா லுள்ளது. ஆகலின் தேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௨)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् ।

इति प्रतीयते साक्षात्कथं ॥ ३३ ॥

† “तस्माद्वा एतस्माद्भ्रसमयादन्योन्तर आत्मा அந்த அல்லது இந்த அந்நாசமயனினின்றும் இந்த அந்தராத்மாவேறு” என்னும் சுருதியினால் ஆத்மா அந்நாமயதேகத்தினும் வேறாயிருத்தலின் தேகாதீத மெனப்பட்டது.

அ அகம்சத்த மென்னும் பதம் யானென்னும் உணர்ச்சிக்கும் உபலக்ஷணமாம்,

யான் விகாரமில்லாதவன்; தேகம் அறித்தியம் விகாரமு
டையது என்பது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது; ஆக
லின் தேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௩)

(அ-கை.) இவ்வாறு யுக்தியினால் தேகாத்மாக்களின் வில
க்ஷணத்தன்மையினைக் கூறி சுருதியினாலும் கூறுகின்றார்:—

यस्मात्परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् ।

विनिर्णीतं विमूढेन कथं ॥ ३४ ॥

* எதனின் மேலானது என்னும் † அச்சுருதியினால் புருஷ
லக்ஷணம் விமூடனால் (மூடமின்றியவனால்) விசாரித்து நிறுத்தப்
பட்டது. ஆகலின் ஸ்தூலதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௪)

(அ-கை.) இவ்வாறு இவ்வொரு சுருதியினால்மத்திரம் நிச்ச
யிக்கப்பட்டதன்று, வேறு சுருதியினாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்
கின்றது என்று கூறுகின்றார்:—

सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञिते ।

अप्युच्यते यतः यतः श्रुत्या कथं ॥ ३५ ॥

வேதமென்னும் பாதேவதையால் புருஷசூக்தத்தினும் ‡ எல்
லாம் புருஷனே யென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் தேகம் எங்ங
னம் புருஷனாகும்? (௩௫)

* “यस्मात्परतरं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति
कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं ॥ எத
னின் மேலானதும் கீழானது மில்லையோ, எதனின் நுண்ணியதும் பெரி
யது மில்லையோ, எது விருக்ஷத்தைப்போல் அசைவற்றதாய் ஏகமாய்
வானில் நிற்கின்றதோ, அந்தப் புருஷனால் இவ்வெல்லாஜகத்தும் நிறைந்
திருக்கின்றது” என்பது சுருதி.

† அச்சுருதியினால் = பிரசித்தமாகிய தைத்திரீயசுருதியினால்
(தைத்திரீயம் நாராயணவல்லி).

‡ “पुरुष एवेदं सर्वं இவ்வெல்லாஜகத்தும் புருஷனே” என்பது
புருஷசூக்தம்.

(அ-கை.) வேறு சுருதியினாலும் இவ்வாறே நிச்சயிக்கப் பட்டிருக்கிற தென்று கூறுகின்றார் :—

असंगः पुरुषः प्रोक्ताः बृहदारण्यकेऽपि च ।

अनंतमलसंश्लिष्टः कथं ॥ ३६ ॥

வாஜஸநேயவுபநிடதமாகிய பிரகதாரணியத்திலும் ஸீபுருஷன் அசங்கனென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், அளவற்ற மலத்தோடு கூடிய தேக மெங்ஙனம் புருஷனாகும்? (நக)

(அ-கை.) அதன்கண்ணே வேறுவிதத்தாலும் தேகாத்மாகளின் விலகாணத்தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று கூறுகின்றார் :—

तत्रैव च समाख्यातः स्वयंज्योतिर्हि पुरुषः ।

जडः परप्रकाशयोऽसौ कथं ॥ ३७ ॥

ஆண்டே (பிரகதாரணியத்திற்குள்ளே) * புருஷன் சுவயஞ்சோதி யென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், மற்றொன்றால் பிரகாசிக்கப்படும் ஜடதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (நள)

(அ-கை.) இந்த ஞானகாண்டம் இருக்குக. கர்மகாண்டத்திலும் தேகாத்மாகளின் பேதமே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

प्रोक्तोऽपि कर्मकांडेन बाह्या देहाद्विलक्षणः ।

नित्यश्च तत्फलं भुक्ते देहपातादनन्तरम् ॥ ३८ ॥

† கர்மகாண்டத்தினும் தேகவிலகாணான ஆக்மா நித்தியனாய்த் தேகம் நீங்கிய பின்னர் அதன் பயனைப் புசிக்கின்றதுஎன்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (நஅ)

§ “असंगो ह्ययं पुरुषः” இப்புருஷன் அசங்கன்” என்பது பிரகதாரணியம்.

* “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति” இங்கு இப்புருஷன் சுவயஞ்சோதி யாகின்றான்” என்பது பிரகதாரணியம்.

† “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्” ஜீவித்திருக்கும்வரை. அக்கினி ஹோத்திரத்தைச் செய்யக்கடவன்” என்றல்முதலியவடிவ சித்தசத்தியைத் தரும் கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதபாகததிகனும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்குள்ள உம்மையால் நியாயசாங்கியாதிகளிலும் இத்தேகாத்மபேதமே சொல்லப்பட்டிருக்கிற தென்பது காட்டப்பட்டது.

(அ-கை) அப்படியானால் இவ்வாறுகவே வேதாந்திகளுக்கு அபசித்தாந்த முண்டாமெனக் கூறுகின்றார்:—

लिंगं चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारि च ।

अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्पुमानयम् ॥ ५९ ॥

§ இலிங்கமும் அநேகவற்றோடுகூடியதும், சஞ்சலமும், திருசியமும், விகாரியும், அவ்வியாபகமும், அசத்துருபமுமாயிருத்தலால் அஃதெங்ஙன மிப்புருஷனாகும்? (நகூ)

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய அர்த்தத்தினை உபசங்கரிக்கின்றார்:—

एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः ।

सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः ॥ ४० ॥

இவ்வாறு தேக மிரண்டற்கும் வேறாய ஆத்மாவாகிய புருஷன் § ஈசுவரனும், சர்வாத்மாவும், சர்வரூபமும், சர்வாதீதமும், யானென்னும் பிரத்தியயத்திற்கு ஆலம்பனமாக (பற்றுக் கோடாக) என்றும் அறிவுசொருபமாயிருப்பதும், அவ்வியயமாயுள்ளதுமாம்.

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மாவிற்குத் தேகமிரண்டற்கும் வேறுதற்றன்மையைக் கூறுதல் அநர்த்தமுடையதா மென்று கூறுகின்றார்:—

इत्यात्मदेहभागेन प्रपंचस्यैव सत्यता ।

यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता ॥ ४१ ॥

§ இவ்வும்மையால் காரணசீரமும் நிராகரிக்கப்பட்டது.

§ புருஷன் ஜீவனோ என்பதை யொழிக்க ஈசுவரனு மென்னும் அடைகொடுத்தார். ஈசுவர னென்பதற்குக் காரணமாகச் 'சர்வாத்மாவென்றார். அப்படியானால் அத்வைதத்திற்கு ஆனிலருமாதலின் அதனை நீக்கச் சர்வரூபமும் என்றார். அவ்வாறாயின் விகாரித்துவமுண்டாகலின் அதனை நீக்கச் சர்வாதீத மென்றார். இத்தன்மையாகவிருக்கின் பிரத்தியக்ஷமாகவேண்டுமே யெனின் பிரத்தியக்ஷமே யென்பார் யானென்றும், யானெனின் அகங்காரமே யென்பதனை நீக்க அவ்வியயமு மென்றும் கூறினார்.

இவ்வாறு ஆத்ம தேக விபாகத்தால் பிரபஞ்சத்திற்கே தாக்ககாஸ்திரத்திற் கூறியவண்ணம் சத்தியத்தன்மை சொல்லப்பட்டது. அதனால் (பிரபஞ்சசத்தியத்தன்மையைக் கூறுதலால்) புருஷார்த்தத்தன்மை யாது? (இழிந்த புருஷார்த்தத்தன்மையாம்; பயநிவிருத்தியின்மையின்; “**द्वितीयाह्ने भयं भवति** இரண்டாவதாற் பயமுண்டாகின்ற” தென்னும் சுருதியா லென்பது பொருள்.) (சக)

(அ-கை.) பேதஞானம் அபேதஞானத்தைக் குறித்துக் காரணமாதலின் ஆத்மதேகங்களின் விபாகத்தைக் கூறுதல் அநர்த்தமுடைய தன்றென்று கூறுகின்றார்:—

इत्यमदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् ।

इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते ॥ ४२ ॥

இவ்வாறு ஆத்மதேகபேதத்தால் * தேகாத்மத்தன்மை நிவர்த்திக்கப்பட்டது. ¶ இப்போது தேகபேதத்தின் அசத்தத்தன்மை தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டது. (சஉ)

(அ-கை.) அதனையே கூறுவதோடு அப்பேதமும் மித்தை யாமென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्देहो युक्तो न कर्हिचित् ।

जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रजौ सर्पग्रहो यथा ॥ ४३ ॥

† சைதன்னியம் ஏகரூபமாயிருத்தலால், எந்நிலையினும் அதற்குப் பேதம் பொருத்தமுடைய தன்று. ஜீவத்துவமும் இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞானம்போல மித்தையென் றறியத்தக்க தாம். (சங)

* இதனால் சார்வாகமதம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

¶ இப்போது பிற்பாதி சுலோகத்தால் அந்தத் தேகபேதத்தின் அசத்தத்தன்மையை அதாவது ஆத்மசத்தைக்கு வேறான சத்தையில்லாமையை விளங்கும்படி சொல்லுகின்றார்.

† சகல பூத பௌதிகப் பிரபஞ்சத்தின் அதிஷ்டானமாய் விளங்குவதாயிருத்தலின் சைதன்னியமாம். அது “சுடம் பிரகாசிக்கிறது, படம் பிரகாசிக்கிறது” என்பன முதலியவற்றில் ஒருவடிவமாயிருத்தலால் ஏக ரூபமாயிருத்தலால் என்றார்.

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினையே விவரித்து எல்லாப்பிரபஞ்சத்தின் பிரஹ்மரூபத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्वज्जुहि सर्पिणी ।

भाति तद्वच्चितिः साक्षाद्विधाकारेण केवलम् ॥ ४४ ॥

இரஜ்ஜுவஞ்ஞானத்தால் (கயிறைப் பறியாததினால்) க்ஷணத்தில் இரஜ்ஜுவானது சர்ப்பமாகத் தோற்றுவதுபோலத் தோற்றம் + கேவலம் சித்தானது சாக்ஷாத் பிரபஞ்சவடிவமாகத் தோற்றம் கின்றது. (சச)

(அ-கை.) இங்கு ஏதுக்களைக் காட்டி முன்பு கூறியதை முடிக்கின்றார்:—

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोन्यत्र विद्यते ।

तस्मात्सर्वप्रपंचोयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरेत् ॥ ४५ ॥

ஃ பிரபஞ்சத்தின் உபாதானம் பிரஹ்மத்தின் வேறாத வில்லை; ஆதலால் இவ்வெல்லாப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே; வேறில்லை. (சரு)

(அ-கை.) அப்படியானால் வியாப்பியவியாபகத்தன்மை வடிவ பேதமிருக்குங்கால் எப்படிப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மத் தன்மை யுளதாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् ।

इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥ ४६ ॥

+ கேவல மென்னும் விசேஷணத்தான் முன் நிலையை விடாது வேறு நிலையை யடைதலாகிய விவர்த்தோபாதானத்தன்மையே சொல்லப்பட்டது; ஆரம்ப உபாதானத்துவமும் பரிணாமி உபாதானத்துவமும் சொல்லப்படவில்லையென் றறியத்தக்கதாம்.

கடத்திற்குமென்னும் பூஷணத்திற்குப் பொன்னும் உபாதானமாதல் போலப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மம் உபாதானமாம்.

ஃ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः अन्त अल्लतु इन्त ஆத்மாவின்னும் ஆகாயமுண்டாயிற்று.” என்றல் முதலிய சுருதியினால் ஆகாயாதிகேகாந்தமான பிரபஞ்சவிஸ்தாரத்திற்கு மாயையேயோடு கூடிய பிரஹ்மசைதன்வியத்தைவிட வேறு பரமானுக்களாவது பிரகிருதியாவது காரணவிசேஷமாகிய உபாதானமாகா தென்பது பொருள்.

तत्सर्वं यदयमात्मा எல்லாம் ஆத்மா வென்னும் சுருதியாகிய ஈச வராஞ்ஞாபலத்தால் (ஈசனதானைவலியால்) வியாப்பிவியாபகத் தன்மை (உள்வெளியாந்தன்மை) மித்தையாமென்றறிந்தகாலத் துப் பாதத்துவத்தில் பேதத்தின் அவசர மேது? இல்லை யென்றபடி. (சசு)

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரத்தியக்ஷமான வியாப்பி வியாபகத்தன்மை எப்படி மித்தையாமென் றுசங்கித்துக் கூறு கின்றார்:—

श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि ।

कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारेण ॥ ४७ ॥

நிச்சயமாகச் * சுருதி தனது முகத்தானே பிரசித்த மாய் நானாத்துவத்தை நிவர்த்திப்பதாக அத்துவயகாரணத்தில் († அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமான பிரஹ்மத்தில்) நிலைக் குங்கால், அந்நியமான (வியாப்பிவியாபகத்தன்மைத்) தோற் றம் எங்கனம் உண்டாகும்? (ஒருவாற்றாறு முண்டாகா தென் பது பொருள்.) (சஎ)

(அ-கை.) அன்றியும் சுருதியில் பேததிருஷ்டிக்குத் தோ ளும் கேட்கப்படுதலாலும் காரணத்தைவிடக் காரியம் வேறுகாத தேயா மென்று கூறுகின்றார்:—

दोषोपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति ।

इह पश्यति नानात्वं मायया वंचितो नरः ॥ ४८ ॥

மாயையினால் வஞ்சிக்கப்பட்ட நான் இங்கு நானாத்துவத் தைக் காண்கிறான் “அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தி

* “नेह नानास्ति किंचन इங்கு நானா வென்பது சிறிது மில்லை”

யென்பது பிரசித்த சுருதி.

† சிலந்தி யொன்றே தூலிற்கு உபாதானமும் நிமித்தமுமாவதுபோ லப் பிரஹ்ம மொன்றே பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானமும் நிமித்தமுமா யிருத்தலால் அபின்னநிமித்தோபாதானமாம். நிமித்தமும் உபாதானமும் வேறுகாததனை அபின்னநிமித்தோபாதான மென்பர்.

புனை யடைகின்றான்” என்னும் * விகிதசுருதியினால் பேததிருஷ்டியின் தோஷமும் கேட்கப்படுகின்றது. (சஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் என்ன செய்யவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।

तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत् ॥ ४९ ॥

† பிரஹ்மமாகிய ‡ பரமாத்மாவின்னும் சகல பூதங்களுமுண்டாயின. ஆதலால் இவை பிரஹ்மமே யாகின்றன வென்று நிச்சயிக்கவேண்டும். (சக)

(அ-கை அப்படியானால் நானா நாமரூப கர்மபேதத்தால் விசித்திரமான பூதங்கள் எப்படி ஒரு பிரஹ்மவடிவமா மென்று சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ।

कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति श्रुतिर्जगौ ॥ ५० ॥

சகல நாமங்களையும் வெவ்வேறுவிதமான ரூபங்களையும் சகல கர்மங்களையும் பிரஹ்மமே தரிக்கின்றதெனச் சுருதி கூறுகின்றது. (ரு)

§ “मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति एवम् नन्दिनं पलवन्तये काङ्क्षिन्नुहो अवन् मिरुत्तियुविनिन्तम् मिरुत्तियुवै यदैकिन्नुन्” இது கடவல்லியுபநிஷத்து.

‡ அபரிச்சின்னமாகிய.

† “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्य-मिविशन्तातीति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्वहोति எதனினின்றும் இப்பூதங்களெல்லா முண்டாகின்றனவோ, எதனால் உண்டான பூதங்களெல்லாம் ஜீவிக்கின்றனவோ, விநாசகாலத்து எந்தப் பிரஹ்மத்தின்கண் சென்று தாதாத்மியத்தினையே யடைகின்றனவோ, அதனை ‘அது பிரஹ்ம’ மென்று அறியவிரும்புவாயாக” என்பது தைத்தீரீயசுருதி.

(அ-கை.) இங்கு உலகப்பிரசித்தமான திருஷ்டாந்தங் கூறுகின்றார்:—

सुवर्णाज्यायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ।

ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥ ५१ ॥

சுவர்ணத்தினின்று முண்டானதற்குச் சுவர்ணத்தன்மை சாசுவதமாதல் போலப் பிறழ்வுத்தினின்று முண்டாகியதற்குப் பிரஹ்மத்தன்மை சாசுவதமாம். (ருக)

(அ-கை.) இவ்வாறு கர்த்தா கர்மமுதலிய * காரகங்கள் ஆறினுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானவடிவத்தன்மை சித்தித்திருக்க வும் பேதத்தைக் காண்பவர்களுக்குப் பயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

स्वल्पमप्यंतरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः ।

यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम् ॥ ५२ ॥

எந்த மூடாத்மாவானவன் ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களுக்குச் சிறிதாயினும் † பேதத்தைக் கற்பித்து நிற்கின்றானே, அவனுக்குப் பயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (ருஉ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஒளியுமிருளும்போல ஒன்றற்கொன்று விரோதமான சுபாவமுள்ள துவைதாத்துவைதங்களுக்கு எப்படி ஓரதிகரணத்தன்மை (ஓரிடத்திருத்தற்றன்மை) யாமென் ருசங்கித்து அவஸ்தாபேதத்தினாலா மென்று கூறுகின்றார்:—

* “விழிகுறை யிரண்டையும் விட்ட வேற்றுமைகள்

வினையான் முறியிற் காரக மெனப்பெறுங்

குறையும் வினையொளி னொரோவழிக் கூடும்”

என்னும் சூத்திரத்தாற் காரகத்தின் இலக்ஷணத்தைக் காண்க.

† “यदा ह्येव एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति ॥

எப்போது இவன் இதன்கண் சிறிதேனும் பேதத்தைக் காண்கின்றானே, அப்போது இவனுக்குப் பய முண்டாகின்றது. (பேதப்பார்வை பயத்திற்குக் காரண மென்பது பொருள்.)” இது தைத்தீரீயசூருதி.

यत्राज्ञानाद्ब्रह्मैतमितरस्तत्र पश्यति ।

आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाप्यपि ॥ ५३ ॥

* எப்போது (எந்த அஞ்ஞானதசையில்) அஞ்ஞானத்தால் துவைதம்போ லாகின்றதோ, அப்போது அந்நியன் அந்நியத் தைக் காண்கின்றான். எப்போது (ஞானதசையில்) † எல்லாம் ஆத்மத்தன்மையை யடைகின்றதோ, அப்போது (ஞானகாலக் தில்) அந்நியன் சிறிதும் வேறென்றை யறிகிறதில்லை; காரியத் தோடு அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாதலாலென்பது தாற்பரியம். (ருங)

(அ-கை.) அப்படியானால் துவைதத்தைக் காணாவிடின் புருஷார்த்தம் யாதென் ருசங்கித்துச் சுருதியினை அர்த்தத்தாற் படிக்கின்றார்:—

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः ।

न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥ ५४ ॥

‡ எதில் சகலபூதங்களையும் ஆத்மாவாக அறிகின்றானோ, அந்த நிலையில் அவனுக்கு மோக முண்டாகாது; சோகமு மில்லை; அத்தவியத்தான் (இரண்டாவதின்மையான்). (ருச)

(அ-கை.) சோககாரணமான துவைதமின்மையிற் பிரமாணம் கூறுகின்றார்:—

अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः ।

इति निर्द्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया ॥ ५५ ॥

* “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । எப்போது துவை தம்போ லாகின்றதோ அப்போது பிறன் பிறவற்றைக் காண்கின்றான்.” என்பது பிரகதாரணியசுருதி.

† “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् । எப்போது இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவே யாகின்றதோ, அப்போது எதனால் எதனைக் காண் பான்” என்பது பிரகதாரணியம்.

‡ “यस्मिन्सर्वाणि आत्मैवाभूत् विजानतः । तत्र को मोहः कश्चोक् एकत्वमनुपश्यतः ॥ எந்த ஆத்மாவின் கண் பரமார்த்தமா யறிபவனுக்கு எல்லாப்பூதங்களும் ஆத்மாவே யாகின்றனவோ, அவ்வாத்மாவின் கண் ஐக்கியத்தைக் காண்பவனுக்கு மோக மேது? சோக மேது?” என்பது ஈசாவாசியசுருதி.

சர்வாத்மத்தன்மையாயுள்ள * இவ்வாத்மா பிரஹ்மமே
யென்று பிரகதாரணிய மென்னும் சுருதியினால் நிச்சயிக்கப்பட்
டிருக்கின்றது. (௫௫)

(அ-கை) அப்படியானால் இவ்வுலகத்திலேயே அவற்றின்
காரணமான இவ்வுலகமுளதாக எப்படி அச்சோகாதிகளின்
அபாவம் சொல்லப்படுமென் ருசங்கித்துத் திருஷ்டாந்தத்தோடு
கூறுகின்றார்:—

अनुभूतोऽप्ययं लोके व्यवहारक्षमोऽपि सन् ।

असद्रूपो यथास्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ॥ ५६ ॥

இவ்வுலகம் அதுபவிக்கப்படுவதாயினும், விவகாரசாமர்த்திய
முடையதாயினும், சொப்பனம்போல் பிற்கணத்திற் பாதமா
(மித்தையென்று நிச்சயிக்கப்படு)தலால் அசத்துவடிவமாம். ( )

(அ-கை) திருஷ்டாந்தத்தினை விவரித்து முற்கூறிய நியா
யத்தினை வேறிடத்தும் † அதிதேசஞ் செய்கின்றார்:—

स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेपि जागरो नहि ।

द्वयमेव लये नास्ति लयोपि ह्युभयोर्न च ॥ ५७ ॥

சொப்பனம் சாக்கிரத்திற் பொய், சாக்கிரமும் சொப்பனத்தி
லில்லை. அவ்விரண்டும் இலயமாகிய சுழுத்தியி லில்லை. சுழுத்தி
அவ்விரண்டினு மில்லை. (௫௭)

(அ-கை) முற்கூறியதனை முடித்துப் பலிதத்தைக் கூறி
அப்படியானால் சத்தியம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्भितम् ।

अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ५८ ॥

* “स वा अयमात्मा ब्रह्मविज्ञानमयः अन्त अल्लது இந்த ஆத்மா
பிரஹ்ம விஞ்ஞானமயன்” என்பது சுருதி.

† ஒரிடத்துள்ளதனை மற்றொரிடத்தும் சேர்த்துக்கொள்ளுதலை அந்
தேச மென்பர். மாட்டேறிந்நோழிக லென்பதும் இது.

முக்குணங்களானும் ஆக்கப்பட்ட மூன்றவத்தையும் மித்
தையாம். இவற்றின் திருஷ்டா குணத்தினும், நித்தியமும், ஏக
முமாகிய சிதாத்மாவாம். (௫அ)

(அ-கை.) அப்படியானால் அவத்தை மூன்றும் மித்தை
யாகுக; ஜீவன் சத்தியனாவனென் ருசங்கித்துத் திருஷ்டாந்தத்
தோடு கூறுகின்றார்:—

यद्वन्मृदि घटभ्रान्तिः शुक्तौ वा रजतस्थितिः ।

तद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न पश्यति ॥ ५९ ॥

மண்ணிற் கடப்பிராந்தியும், சுத்தியில் வெள்ளியினிருப்பும்
போல, பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மையானது உற்றுநோக்குங்கால்
(ஆத்மத்தன்மையாகப் பார்க்குங்கால்) காணப்படுகிறதில்லை. ()

(அ-கை.) அஞ்ஞானாவஸ்தையிற் றேற்றும் ஜீவம்பிரஹ்ம
பேதம் பெயர்மாத்திரமா மென்று வெகு திருஷ்டாந்தங்களாற்
கூறுகின்றார்:—

यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा ।

शुक्तौ हि रजतस्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥ ६० ॥

மண்ணிற் கட மென்னும் பெயரும், கனகத்திற் குண்டல்
மென்னும் பெயரும், சுத்தியில் வெள்ளி யென்னும் பெயரும்
போலப் பிரஹ்மத்தில் ஜீவ னென்னும் பெயருளதாம். (௬௦)

(அ-கை.) ஜீவன் மாத்திரமே நாம (பெயர்) மாத்திர மன்று,
சகல ஜகத்தும் பிரஹ்மத்தில் நாமமாத்திரமா மென்று அநேக
திருஷ்டாந்தங்களாற் கூறுகின்றார்:—

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले ।

पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ६१ ॥

ஆகாயத்திற் கருமையும், கானலில் நீரும், கட்டையிற் புரு
ஷத்தன்மையும் போலச் சிதாத்மாவிற் பிரபஞ்சம் தோற்று
கின்றது. (௬௧)

(அ-கை.) பெயர்மாத்திரமான பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைவாசனை திடமாத்தற்பொருட்டு இவ்வர்த்தத்தினையே அநேக உலகதிருஷ்டாந்தங்களால் விரிக்கின்றார்:—

यथैव शून्ये वैतालो गंधर्वाणां पुरं यथा ।

यथाकाशे द्विचंद्रत्वं तद्वत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥ ६२ ॥

சூரியத்தில் வேதாளம்போலும், * கந்தர்வநகரம்போலும் ஆகாயத்தில் இரட்டைச்சந்திரன்போலுமாம் உண்மையில் (சத்தியத்தில்) உலகஸ்திதி. (கூஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यथा तरंगफलोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम् ।

पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्मांडौवैस्तथात्मता ॥ ६३ ॥

நீர் அலைமுதலியனவாகவும், தாம்பிரம் பாத்திரவடிவமாகவும் தோற்றுவதுபோல, ஆத்மத்தன்மை பிரஹ்மாண்டங்களாகத் தோற்றுகின்றது. (கூங்)

(அ-கை.) உலகதிருஷ்டாந்தத்தினைக் கூறி, அப்படியானால் இந்த மித்தியாத் தன்மைவாசனையின் திடத்தன்மையினால் என்ன சித்தித்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

घटन्नाम्ना यथा पृथ्वी पटन्नाम्ना हि तंतवः ।

जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥ ६४ ॥

பிருதிவி கடமென்னும் பெயராலும், நூல் படமென்னும் பெயராலும் விளங்குவதுபோலச் சித்து ஜகத்தென்னும் பெயரால் விளங்குகின்றது. அதன் (அப்பெயரின்) அபாவத்தால் அஃது (பிரஹ்மம்) அறியத்தக்கதாம்; वाचारंभणं विकारो हि नामधेयं

*மேகத்தினால் இராஜநகரவடிவமாகக் கருமை பொன்மையா யுண்டாவது கந்தர்வநகர மெனப்படும்.

मत्तिकेत्येव सत्यं நாமதேயமான விகாரமென்பது வாக்கின் ஆசிரய
மாம், (சத்தியவஸ்துவன்று) மண்ணே சத்தியவஸ்துவா மென்னும்
சுருதியினால். (சுச)

(அ-கை.) அப்படியானால் “எங்குத் துளைதம்போலாகின்
றதோ” என்றல் முதலிய சுருதியர்த்தத்தைக் காணின் அவஸ்த
தாத்திரய விதேகமோகூங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன,
ஜீவன்முத்தி சொல்லப்படவில்லையே யென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்
றார்:—

सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः ।

अज्ञानान्न विज्ञानंति मृदेव हि घटादिकम् ॥ ௬௩ ॥

ஜனங்களால் சகல வியவகாரமும் பிரஹ்மத்தினால் செய்யப்
படுகின்றது. கடமுதலியன மண்ணே யென அஞ்ஞானத்தால்
அறிகிறதில்லை. (அஞ்ஞானநிவிருத்தியே ஜீவன்முத்தியாம்,
துவைதத்தோற்றமின்மை யன்றென்பது கருத்து.) (சுரு)

(அ-கை.) அதில் ஏதுவினைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறு
கின்றார்:—

कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा ।

तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपंचब्रह्मणोरिह ॥ ௬௪ ॥

கடத்திற்கும்மண்ணிற்கும் காரியகாரணத்தன்மை நித்தியமா
யிருப்பதுபோலவே * சுருதியுத்திகளால் பிரபஞ்சத்திற்கும்
பிரஹ்மத்திற்கும் ஈண்டு காரியகாரணத்தன்மை யிருக்கின்
றது. (சுச)

(அ-கை.) காரியகாரணத்தன்மை வேறுகாமையினையே
விளக்குகின்றார்:—

“यथा सौम्यैकेन मृदिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् செனமி
யனே! எப்படி ஒரு மண்திரளால் யாவும் மண்வடிவ மென்று அறியப்
படுகின்றனவோ” என்றல் முதலியன சுருதி.

யுத்தியோ காரியகாரணங்களுக்கு வேற்றுமையிருக்குமாயின் ஒரு
காரணத்தை யறிதலால் சகல காரியங்களின் ஞானமு முண்டாகலாகக்
தென்பன முதலியனவாம்.

गृह्यमाणे वटे यद्वन्मृत्तिका याति वै बलात् ।

वीक्ष्यमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासुरम् ॥ ६७ ॥

கடம் அறியப்படுங்காலத்து அத்தியந்தம்மிருத்திகை யாவது போல, ஆராயுங்காலத்துப் பிரபஞ்சமும் பிரமாணபேசையின் றி விளங்கத்தக்க பிரஹ்மமாகவே விளங்குகின்றது. ( )

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரஹ்மம் விளங்குங்கால் பிரபஞ்சம் தோற்றதென் றுசங்கித்து அவஸ்தையின் பேதத்தால் இரண் டும் விளங்கு மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

सदैवात्मा विशुद्धोऽस्ति यशुद्धोभाति वै सदा ।

यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम् ॥ ६८ ॥

இரஜ்ஜுவானது ஞானி (இரஜ்ஜுவென் றறிந்தவர்) களுக் குப் பயத்தைத் தராததும், அஞ்ஞானி (அங்ஙனமறியார்) களுக் குச் சர்ப்பரூபமாகப் பயத்தைத் தருவதுமாக இருவகையாய்த் தோற்றுவதுபோல, ஆத்மா ஞானிகளுக்கு என்றும் சுத்தமாயும் அஞ்ஞானிகளுக்கு என்றும் அசுத்தமாயு மிருப்பதாகத் தோற்று கின்றது. (சுஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மா எப்போதுமே நிஷ்பிர பஞ்சத்தன்மையாக விளங்கின் தேகாத்மபேதம் ஏன் வர்ணித் தப்பட்டதென் றுசங்கித்து, அவிவேகிகளுக்கோ வியர்த்தமேயா மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

यथैव मृण्मयः कुम्भस्तद्वद्देहोपि चिन्मयः ।

आत्मनात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियतेऽबुधैः ॥ ६९ ॥

கும்பம் மண்மயமாதல்போலத் தேகமும் சின்மயமாம். இவ்வாறாக இவ்வாத்மாநாத்மவிபாகம் அவிவேகிகளால் வியர்த்த மாகவே செய்யப்படுகின்றது. (சுக)

(அ-கை.) இப்போது அக்ஷேபிகளின் கற்பித்தேகநா
தாத்தியத்தினைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ।

विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ ७० ॥

இரஜ்ஜு (கயிறு) சர்ப்பத்தன்மையாகவும் சுத்தி ரஜதத்
தன்மையாகவும் நிர்ணயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா தேகத்தன்
மையாக மூடனால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. (எய)

(அ-கை.) இதுவுமது.

घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तंतवः ।

विनिर्णीता० ॥ ७१ ॥

பிருதிவி கடத்தன்மையாகவும், தந்துக்கள் படத்தன்மையாக
வும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா.....(எக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

कनकं कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वै जलम् ।

विनिर्णीता० ॥ ७२ ॥

கனகம் குண்டலத்தன்மையாகவும், நீர் அலைத்தன்மையாக
வும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா.....(எஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

पुरुषत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका ।

विनिर्णीता० ॥ ७३ ॥

ஸ்தாணுபுருஷத்தன்மையாகவும், கானல்ஜலத்தன்மையாகவும்
நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல் ஆத்மா.....(எங்)

(அ-கை.) இதுவுமது.

गृहत्वेनैव कष्टानि खड्गत्वेनैव लोहता ।

विनिर्णीता० ॥ ७४ ॥

கட்டைகள் விடாகவும், இரும்பு கத்தியாகவும் நிச்சயிக்கப் படுவதுபோல ஆத்மா.....(எச)

(அ-கை.) அப்படியானால் வேறுவிதமாய் நிச்சயிப்பதற் காரணம் யாதெனின் அதனை யறியாமையே யென்று திருஷ்டாந் தத்தோடு பன்னிரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

यथा वृक्षविपर्यासो जलाद्भवति कस्यचित् ।

तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥ ७५ ॥

ஒருவனுக்கு நீரினால் விருகத்தின் தலைமூர்தன்மைத் தோற்ற முண்டாவதுபோல, அஞ்ஞானவசத்தால் ஆத்மாவி னிடத் தேகத்தன்மையைக் காண்கின்றான்.....(எடு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चंचलं ।

तद्वदा० ॥ ७६ ॥

ஓடத்திற் செல்லும் புருஷனுக்கு யாவும் சஞ்சலமுடை யனவாகத் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எசு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् ।

तद्वदा० ॥ ७७ ॥

தோஷத்தா லொருவனுக்கு வெண்மையிற் பொன்மை தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எஎ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं ।

तद्वदा० ॥ ७८ ॥

சுழலு மியல்புடைக் கண்களால் யாவும் சுழல்வனவாகக் காணப்படுதல்போல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எஅ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् ।

तद्वदा० ॥ ७९ ॥

கொள்ளிக்கட்டையைச் சுழற்றுவதன்றோனே சூரியனைப் போல வட்டம் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்... (எக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

महत्वे सर्ववस्तुनामणुत्वं ह्यतिदूरतः ।

तद्वदा० ॥ ८० ॥

எல்லாவஸ்துக்களின் மகத்துவமும் அதிதூரத்தான் அணுத் துவமாகக் காணப்படுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்..... (அ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

सूक्ष्मत्वे सर्वभावानां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः ।

तद्वदा० ॥ ८१ ॥

சுக்ல வஸ்துக்களின் சூக்ஷ்மத்தன்மையும் உபநேத்திரத்தால் (மூக்குக்கண்ணாடியால்) தூலத்தன்மையாகக் காணப்படுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்..... (அக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता ।

तद्वदा० ॥ ८२ ॥

பளிங்குத்தரையில் ஜலத்தன்மையாவது, ஜலபூமியில் பளிங்குத்தன்மையாவது தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்..... (அஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यद्वदभौ मणित्वं हि मणौ वा वह्निता पुमान् ।

तद्वदा० ॥ ८३ ॥

நெருப்பில் இரத்தினத்தன்மையாவது, இரத்தினத்தில்
நெருப்புத்தன்மையாவது புருஷனுக்குத் தோற்றுவதுபோல
அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௩)

(அ-கை) இதுவுமது.

अग्नेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै ।

तद्वदा० ॥ ८४ ॥

மேங்களோடுங்கால் சந்திரனோடுவதாகக் காணப்படுவது
போல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௪)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यथैव दिग्विपर्यासो मोहाद्भवति कस्यचित् ।

तद्वदा० ॥ ८५ ॥

ஒருவனுக்கு மோகத்தால் திக்குப்பிரம முண்டாவதுபோல
அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௫)

(அ-கை.) இவ்வாறு முற்கலோகங்களாற் கூறப்பட்ட
பொருளினை முடிக்கின்றார்:—

यथा शशी जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित् ।

तद्वदा० ॥ ८६ ॥

ஒருவனுக்குச் சலசந்திரன் சஞ்சலமுடையதாகக் காணப்
படுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௬)

(அ-கை.) அத்தியாசத்தினைக் கூறி அப்படியானால் அதன்
நிவிருத்தி எதனுண்டாமெனின் ஆத்மஞானத்தினாலே யுண்டா
மென்று கூறுகின்றார்:—

एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते ।

एवमात्मपरिज्ञानास्तीयते च परात्मनि ॥ ८७ ॥

இவ்வாறு ஆத்மாவினிடத்து அவித்தையினால் தேகாத்தி
யாச முண்டாகின்றது. அதுவே ஆத்மஞானத்தால் பரமாத்
மாவில் இலயமாகின்றது. (அ௭)

(அ-கை.) இதனையே விரிக்கின்றார்:—

सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजंगमम् ।

अभावात्सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः ॥ ८८ ॥

தாவரசங்கமமாகிய சகமுழுவதும் ஆத்மாவாக உணரப்படுகின்றது. சகல பாவம் (இருப்பு) களு மில்லாதன வாகவே, தேகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையேது? (அ-அ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஞானிக்கு நிஷ்பிரபஞ்சவடிவத் தன்மையிருத்தலால் எனக்குண்டாவ தென்னை? ஒருவன் புசித்தலால் மற்றொருவன் திருப்தியடையானே யெனின் அதன் பொருட்டுக் கூறுகின்றார்:—

आत्मानं सततं जानन्कालं नय महाद्युते !

प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हसि ॥ ८९ ॥

மகாமதியே, (காமாதிகளை ஜயித்தலால் உனக்கு இதமான சாதனத்தை நோக்குகிற) ஆத்மாவை * இடைவிடா † தறிந்து கொண்டே காலத்தைக் கழிப்பாயாக. (பின்) பிராரத்த முழுவதையும் புசிப்பவனாய் மனக்கலக்க மடையாதிரு. (அ-க)

(அ-கை.) உண்மையாகவோ பிராரத்தமே யில்லையெனின் போக மேது? போகமில்லாதாகவே மனக்கலக்ககாரண மேது? மனக்கலக்கமே யில்லையெனின் அதனை நீக்குதற்கான உபதேசம் ஏது? என்று வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் இரகசியத்தைச் சொல்லுதற்கு ஆசாரியர் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்:—

उत्पन्नोप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव भुञ्जति ।

इति यद्भूयते शास्त्रे तद्विराक्रियतेऽधुना ॥ ९० ॥

ஆத்மஞான முண்டானாலும் பிராரப்தம் விடுவதில்லையெனச் சாஸ்திரங்களில் யாது கேட்கப்படுகின்றதோ, அஃதிப்போது நிராகரிக்கப்படுகிறது. ‡ (க-0)

* சுழுத்தி மரணபரியந்தம்.

† வேதாந்தவாக்கியங்களை விசாரித்துக்கொண்டே,

‡ சர்வவிவகாரகரணமான அஞ்ஞானநிலிருத்தியில் பிராரப்தமில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை) அதனையே கூறுகின்றார் :—

तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते ।

देहादीनामसस्वात्तु यथा स्वप्नो विबोधतः॥ ௨१ ॥

விழித்தபின் சொப்பன மில்லாததுபோலத் தத்துவஞான முதயமான * பின் தேகாதிகள் அசத்தாதலான் பிராரப்த மில்லை. (கூக)

(அ-கை.) இப்போது பிராரப்தசத்தத்தினை விரித்து முற் கூறியதனை முடிக்கின்றார் :—

कर्म जन्मांतरीयं यत्प्रारब्धमिति कीर्तितम् ।

तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नौवस्ति कर्हिचित् ॥ ௨२ ॥

ஜன்மாந்தர † கர்ம மெதுவோ, அது பிராரப்த மெனப் படும். அதுவோ, ஜன்மாந்தரமின்மையால் புருஷனுக்குச் சிறிது மில்லை. (கூஉ)

* இங்கு இது விஷயமாம் :—ஜகத்தோற்றம் க. இலௌகீகம், உ. சாஸ்திரீயம், கூ. அதுபவமுள்ளது என்று மூவகைப்படும். அவற்றுள், முதலாவது பாரமார்த்திகம். இரண்டாவது அபரமார்த்திகம் அதாவது வியாவகாரிகம். மூன்றாவது பிராதிபாஸிகம். அவற்றின் நிவிருத்தியோ முறையே வேதாந்தசிரவணமுதலிய மூன்று, சாக்ஷாத்காரம், பிராரப்தக்ஷய மென்பவற்று லுண்டாகின்றது; வேறுவிதமா யுண்டாகுதில்லை. அதில் இங்கு (நூலில்) கூறிய பிரதிஞ்ஞையானது தோற்றத்தை விடுதலின் அபிப்பிராயமாக வென்று அறியத்தக்கதாம்.

† கர்மம் சஞ்சிதம், ஆகாமி, பிராரப்தமென மூவகையாம். அவற்றுள்,

க. பிற்பிறப்புக்குக் காரணமானது சஞ்சிதம்.

உ. நிகழும் உடலித்போகத்தின் பொருட்டுச் செய்கின்றது ஆகாமி (இரியமாணம்).

கூ. நிகழும் உடலுக்குக் காரணமானது பிராரப்தம்.

அவற்றுள், சஞ்சிதம் ஜன்மாந்திரத்ததேயாயினும் வரும் உடலுக்கு அது பிராரப்தமேயாகும். ஆதலால் இங்குப் பிராரப்தத்தினை ஜன்மாந்தர மென்றார்.

(அ-கை.) முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை விவரிக்கின்ற வராய்க் காரணத்தோடு பிறப்பில்லாமைமில் யுத்தியினைக் கூறு இன்றார்:—

स्वप्नदेहो यथाऽध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः ।

अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥ ९३ ॥

சொப்பனதேகம்போல இத்தேகமும் அத்தியஸ்தமாம் (தற்பிக்கப்பட்டதாம்). அத்தியஸ்தத்திற்கு ஜன்ம மேது? ஜன்ம மில்லையேல் பிராரப்த மேது? இல்லை யென்றபடி. (கூடு)

(அ-கை.) அப்படியானால் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” எதனின்றும் இப்பூதங்களுண்டாயினவோ” என்றல் முதலிய சுருதிகளால் சக்தியமாகிய பிரஹ்மத்தினின்று உண்டாகியதாயிருத்தலின் எப்படித் தோற்றமாமெனின் கூறப் படுகின்றது:—

उपादानं प्रपंचस्य मृदांडस्येव कथ्यते ।

अज्ञानं चैव वेदांतेस्तस्मिन्नाष्टे क विश्वता ॥ ९४ ॥

பாண்டத்திற்கு, மண்போலப் பிரபஞ்சத்திற்கு அஞ்ஞானமு * முபாதான மென்று வேதாந்தங்களாற் கூறப்படுகின்றது. அது (அஞ்ஞானம்) நசிக்கின் பிரபஞ்சத்தன்மையேது? (கூசு)

* காரணம் உபாதானம் நிமித்தமென இருவகைப்படும் அவற்றுள், ௧. உற்பத்தி ஸ்திதிலயங்களுக்குக் காரணமாவது உபாதானம். ௨. உற்பத்திமாத்திரத்திற்குக் காரணமாவது நிமித்தம்.

இங்கு “मायातुं प्रकृतिं विधीत्” மாயையினைப் பிரகிருதி யென்றறித”

என்பது வேதாந்தம் (சுருதிமுடிவு-உபநிஷத்) மூலசுலோகத்துள்ள சகாரத்தால் (உம்மையால்) பிரஹ்மம் உபாதானமாம். இங்கு இது காற்பரியமாம்:—கேவலம் பிரஹ்மமே ஜகத்காரணமாகாது; நிர்விகாரமாயிருத்தலின். கேவலம் அஞ்ஞானமும் ஜகத்காரணமன்று; ஜடமாயிருத்தலால். சூதலால் இரண்டிற்குடியே ஜகத்காரணமாம்; सत्प्रान्ते मिथुनीकरोति மெய் பொய்யிரண்டனையும் கலக்கச்செய்கின்றன” என்னும் சுருதியினால்.

இங்குக் கூறப்பட்ட திருஷ்டாந்தத்தில் ஜலஸ்தானத்தில் பிரஹ்மமாம்; பிண்டமாக்குஞ் சாமர்த்தியசமத்தன்மையால். மண் ஸ்தானத்தில் அஞ்ஞானமாம்; மறைக்குந் தன்மைச் சாமியத்தால்.

(அ-கை.) இரண்டும் சேர்ந்தே ஜகத்காரணமா மென்பதனைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमात् ।

तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥ ௧௫ ॥

இரஜ்ஜுவைவிட்டு மயக்கத்தாற் சர்ப்பத்தைக் கிரகிப்பது போலச் சத்தியத்தை யறியாது மூடபுத்தியானவன் ஜகத்தைக் காண்கின்றான். (கரு)

(அ-கை.) இப்போது எது சொல்லப்பட்டதோ அது நஷ்டமாயின் விசுவத்தன்மை யேதென்று அதனை விரித்து முற் கூறிய பிராரப்தமின்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு முடிக்கின்றார் :—

रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्वखंडं न तिष्ठति ।

अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां गतः ॥ ௧௬ ॥

கயிறற்றினுருவத்தைக் கண்டகாலத்துச் சர்ப்பம் நிற்பதில்லை. அதுபோல அதிஷ்டானத்தை யறிந்தகாலத்துப் பிரபஞ்சம் சூரியத்தன்மையை யடைகின்றது. (கூசு)

(அ-கை.) முற்பாதி சுலோகத்தால் பிரபஞ்சத்தினின்மையைக் கூறி, பிற்பாதியால் அப்படியானால் ஜீவன்முக்தி வேறு விதத்தாற் பொருந்தாமையால் “अत्र ब्रह्म समश्नुते இங்கும் பிரஹ்மத்தைச் செவ்வையாய்ப் புசிக்கின்றான்.” என்னும் இவை முதலிய சூருதிகள் பிராரப்தத்தினை எதன் பொருட்டுக் கூறுகின்றனவெனின் கூறப்படுகின்றது :—

देहस्याऽपि प्रपञ्चत्वात् प्रारब्धावस्थितिः कुतः ।

अज्ञानिजनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वै श्रुतिः ॥ ௧௭ ॥

தேகமும் பிரபஞ்சமாதலான் பிராரப்தஸ்திதி யேது? அஞ்ஞானிகளுக் கறிவித்தற்பொருட்டுப் பிராரப்தத்தைச் சூருதி கூறுகின்றது. (கூசு)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஞானிகளுக்குக் கறிகித்தற் பொருட்டுச் சுருதி கூறுகின்றதெனின் சொல்லப்படுகின்றது:—

क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।

बहुस्वं तन्निषेधाथै श्रुत्या गीतं च यस्फुटम् ॥ ९८ ॥

* அப்பராவரத்தை யறியவே இவனது கர்மங்கள் நசிக்கின்றன வென்று சுருதியால் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட பன்மையாதோ; அது அதனை (பிராரப்தத்தை) நினைதிக்கும்பொருட்டாம். (கூஅ)

(அ-கை.) முற்கூறிய விபரீதத்தன்மையில் பாதகத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

उच्यतेऽर्शैर्बलाच्चैतत् तदानर्थद्वयागमः ।

वेदांतमतहानं च यतो ज्ञानति श्रुतिः ॥ ९९ ॥

அஞ்ஞர்களால் இது (பிராரப்தம்) அவிவேகசாமர்த்தியத்தினால் சத்தியமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அப்போது † இருவகைக்குற்றம் வருதலும், வேதாந்தமதத்திற்குக் கேடும் உண்

भिद्यते हृदयग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः सीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे அப்பராவரத்தைப் பார்க்கவே இருதயக்கிரந்தி (முடிச்சு) கள் பிரிகின்றன. சகல சம்சயங்களும் கிதைகின்றன. இவன் கர்மங்களும் குறைகின்றன” என்பது சுருதி பரம்-பிரஹ்மலோகாதி பதங்கள்; அவரம்-எதனிற் ரூழ்ந்தனவா யிருக்கின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம் பராவர மெனப்படும்.

† க. பிராரப்தவழுவ துவைதத்தை யங்கிரித்தலில் மோக்ஷயின்மைப் பிரசங்க முண்டாம். என்பது ஒரு தோஷமும்.

உ. மோக்ஷயில்லாததாகவே ஞானசம்பிரதாயத்திற்குக் கேடுண்டாதல் வழுவின்னது இரண்டாவது தோஷமும்.

இவை இருவகைக்குற்றம்.

டாகின்றன. ஆகலால் எதனால் ஞான முண்டாகுமோ, அப்
படிப்பட்ட சுருதி கொள்ளத்தக்கதாம். (கூக)

(அ-கை.) அது இவ்வாறு இவ்வளவு நூலினால் முக்கியாதி
காதிக்கு வைராக்கியாதி சாதன சதுஷ்டய பூர்வகமான வேதாந்த
வாக்கியவிசாரமே பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மாபரோக்ஷஞான
வாயிலாக முக்கியமான மோக்ஷகாரண மென்று சொல்லப்பட்
டது. இப்போது பலமுறை விசாரித்தும் புத்திமந்தத்தன்மை
விஷயப்பற்றுமுதலிய பிரதிபந்தத்தால் அபரோக்ஷஞானம் எவ
னுக்குப் பிறக்கவில்லையோ அந்த மந்தாதிகாரிக்கு நிர்க்குணப்
பிரஹ்மோபாசனையே முக்கியசாதனமாமென் றபிப்பிராயப்பட்டுச்
சாதனத்தோடு தியானயோகத்தினைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்
ஆசிரியர்:—

त्रिपंचांगान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये ।

तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु ॥ १०० ॥

இனிப் பதினாந்து அங்கங்களைக் கூறுவாம். அவை யெல்
லாவற்றினும் முற்கூறியதை யடையும்பொருட்டு எப்போதும்
நிதித்தியாசனமே செய்யத்தக்கதாம். (கூ௦)

(அ-கை.) மந்தாதிகாரியானவன் காமம் சகுணோபாசனை
விசாரமென்னும் மற்றெல்லாச் சாதனங்களையும் விட்டுச் சிரத்தை
யோடு ஆசிரியர் உபதேசித்தவண்ணம் நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்
தினையே உபாசிக்கவேண்டும்:—

नित्याभ्यासादते प्राप्तिर्न भवेत्सच्चिदात्मनः ।

तस्माद्ब्रह्मनिदिध्यासेज्ज्ञासुः श्रेयसे चिरम् ॥ १०१ ॥

तमेव धीरो विनाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्ब्रह्मब्रह्म
वाचो विग्लापनं हि तत् பிரஹ்மமாக இச்சையுள்ளவனுடைய பிரஹ்மண
ன விவேக உபதேசத் தினாலும் சாஸ்திரத்தினாலும் ஆத்மாவை யறிந்து
பின் (சாஸ்திராசாரியர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட விஷயமுடையதும்
அபரோக்ஷாநுபவபரியந்தமானதும் ஞானவிரூப்பத்தை முடிப்பதுமான)
பிரஞ்ஞையைச் செய்கின்றான் (கர்மோபாசனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும்)
வெகுசப்தங்களைச் சிந்திக்கலாகாது. அது (துவைதசாஸ்திரபடனம்)
வாக்கிற்கு விசேஷவருத்தமே.” என்பது சுருதி.

நித்தியாப்பியாச மின்றிச் சச்சிதானந்த ஆத்மாவின் அடை
வுண்டாகாது. ஆதலான் ஜிஞ்ஞாக சிரேயசின்பொருட்டுத் தின
மும் பிரஹ்மத்தை நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டும். (௧௦௧)

(அ-கை) அப்படியானால் எவற்றோடுகூட நிதித்தியாசனஞ்
செய்தல் வேண்டுமோ அவ்வங்கங்கள் எவை யென்று விரும்பிய
விடத்து அவற்றை யுத்தேசிக்கின்றார்:—

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालता ।

आसनं मूलबंधश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः ॥ १०२ ॥

प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा ।

आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वै क्रमात् ॥ १०३ ॥

க. இயமம், உ. நியமம், ஈ. தியாகம், ச. மௌனம், ஞ. தே
சம், கூ. காலம், எ. ஆசனம், அ. மூலபந்தம், ஈ. தேகசமத்துவம்,
கௌ. பார்வைநிலை, கக. பிராணாயாமம், கஉ. பிரத்தியாகாசம், ககூ.
தாடணை, கச. ஆத்மத்தியானம், கரு. சமாதி என அங்கங்கள் கிரம
மாகச் சொல்லப்பட்டன. (௧௦௨-௧௦௩)

(அ-கை.) இப்போது இவற்றின் ஒவ்வொன்றற்கும் உத்
தேசக்கிரமமாக லக்ஷணம் கூறுகின்றார்:—

सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिद्रियग्रामसंयमः ।

यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ॥ १०४ ॥

சர்வம் பிரஹ்ம மென்னும் விஞ்ஞானத்தால் இந்திரிய சமூ
கத்தை யடக்குதல் இயம மெனப்படும். இஃது அடிக்கடி அப்
பியசிக்கத்தக்கதாம். (௧௦௪)

(அ-கை) இவ்வாறு இயமத்தினை இலக்ஷியமாக்கி நியமத்
தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார்:—

स
समादीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः ।

नियमो हि परानंदो नियमात्कृते बुधैः ॥ १०५ ॥

* சஜாதீயப்பிரவாகமும் விஜாதீயதிரஸ்காரமும் நியமமாம்.
நியமத்தினால் விவேகிகளாற் பரமாரந்தம் செய்யப்படுகின்றது.
(க0ந்)

(அ-கை.) இப்போது மூன்றாவதாகிய தியாகத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

त्यागः प्रपंचरूपस्य चिदात्मवावलोकनात् ।

त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥ १०६ ॥

சிதாத்மத்தன்மை யறுசந்தானத்தால் பிரபஞ்சரூபத்தை விடுதல் எனவோ, அது தியாகமாம். அது அறுசந்தானகாலத் திலேயே மோக்ஷமய மாதலால் மகத்துக்களால் பூஜிக்கப்படுவ தாம்.
(க0ந்)

(அ-கை.) இனி மௌந்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

(அ-கை.) ஒருவகை மௌந்தினைக் கூறி வேறுவகையாக மௌந்தினைக் கூறுகின்றார் :—

यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनासा सह ।

यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत्सर्वदा बुधः ॥ १०७ ॥

वाचो यस्मान्निवर्तते तद्वक्तुं केन शक्यते ।

प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्दविवर्जितः ॥ १०८ ॥

इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम् ।

गिरामौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ १०९ ॥

எதனினின்றும் வாக்கானது மனதோடு அடையாது திரும்பு கின்றதோ, எம்மௌநம் யோகிகளா லடையத்தக்கதோ, அஃ தாகவேண்டு மெப்போதும் அறிஞன் என்பதேனும், அல்லது வாக்கு எதனினின்றும் நிவர்த்தியாகின்றதோ, அதனைச் சொல்ல

* ஓரினமாகிய ஜத்மாகார விருத்தியின் தொடர்பும், வேற்றின மாகிய அநாத்மாகர விருத்தியின் நீக்கமும் நியமமாம்.

எவரால் முடியும்? * பிரபஞ்சஞ் சொல்லப்படுமாயின், அதுவும் சக்தமின்றியதாம் என்பதேனும் சத்துக்களிடத்துப் பிரசித்தமாகிய மௌநமாம். வாக்குமௌநம் சிறுவர்களுக்கா மென்று பிரஹ்மவாதிகளால் சொல்லப்படுகின்றது. (கௌ-கௌ-கௌ)

(அ-கை.) இப்போது தேசத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார்:—

आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते ।

येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ ११० ॥

ஆதியிலும், அந்தத்திலும், மத்தியிலும் எதில் ஜனங்க ளிருப்பதில்லையோ, எதனால் இது (உலகம்) எப்போதும் வியாபி க் கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அத்தேசம் நிர்ஜனப்பிரதேச மெனப் படும். (கக0)

(அ-கை.) இனிக் காலத்தினை இலக்ஷியிக்கின்றார்:—

कलनात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ।

कालशब्देन निर्दिष्टो ह्यखंडानंद अद्वयः ॥ १११ ॥

பிரஹ்மாமுதலியோரின் நிமிஷமுதல் சகல பூதங்களின் சிருஷ்டிஸ்திதி லயங்களுக் காதாரமாயிருத்தலால், அகண்டநந்த அத்வயம் (பிரஹ்மம்) கால சப்தத்தினுற் சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை.) ஆசனத்தினை இலக்ஷியிக்கின்றார்:—

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजसं ब्रह्मचित्तनम् ।

आसनं तद्विजानियान्नेतरसुखनाशनम् ॥ ११२ ॥

* சப்தப்பிரவிருத்திநிமித்த மில்லாமையால் பிரஹ்மம் வாக்கிற்கு விஷயமாகாததுபோல நாம் ரூப ஜாதியாதி பிரபஞ்சமும் சத்து அல்லது அசத்து என்றல் முதலியனவாகச் சொல்லக்கூடாமையின் வாக்கிற்கத்தி மாம். முற்கூறிய மௌநம் பதினான்காவதங்கமாகிய தியானமாகத் தோற்றுவின்றதெனச் சங்கை யுண்டாமெனக் கருதி இவ்விரண்டாம் மௌநம் சொல்லப்பட்டது.

பிரசித்தமான பிரஹ்மரூப மௌநம் ஆகவேண்டும்.

* எந்தச் சுகவடிவப் பிரஹ்மத்தில் கர்த்தவ்விய அகர்த்தவ்விய சிந்தனம் உண்டாகாதோ, அது நித்தியப் பிரஹ்மாசன மென் றறியத்தக்கதாம். மற்றவை சுகாசன மன்று; சுகத்தைக் கெடுப்பனவாம். (ககஉ)

(அ-கை.) பிரசங்கத்தால் (தொடர்பாட்டால்) ஆசன விசேஷத்தினை இலகூயிக்கின்றார் :—

सिद्धं यत्सर्वभूतादिविश्वाधिष्ठानमव्ययम् ।

यस्मिन् सिद्धाः समाविष्टास्तद्वै सिद्धासनं विदुः ॥ ११३ ॥

யாது சகல பூதாதி ஜகத்திற்கும் அதிஷ்டானமான அவ்வியயமோ, அது சித்தமாம். அல்லது எதன்கண் சித்தர்கள் † செவ்வையா யிருக்கின்றார்களோ, அது சித்தாசனமா மென்றறிக. (ககங்)

(அ-கை.) இனி மூலபந்தத்தினை இலகூயிக்கின்றார் :—

यन्मूलं सर्वभूतानं यन्मूलचिच्चन्धनम् ।

मूलबंधः सदा सेव्यो योग्योसौ राजयोगिनाम् ॥ ११४ ॥

யாது சகல பூதங்களுக்கும் மூல (காரண)மோ, சித்தத்தின் பந்தனம் எதற்குக் காரணமோ, அது (பிரஹ்மம்) என்றும் சேவிக்கத்தக்க மூலபந்தமாம். இஃது இராஜயோகிகளுக்கு குரிய தாம். (ககச)

(அ-கை.) இப்போது தேகசமத்தன்மையை இலகூயிக்கின்றார் :—

अंगानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते ।

नोचैवैव समानत्वमृजुत्वं शुक्लवृक्षवत् ॥ ११५ ॥

* அல்லது தானேயா யிருக்கின்றார்களோ.

† இது வித்தியாரணியஸ்வாமிகளின் வியாக்கியானாநுசார உரை வேறு உரை இஃதாம் :—

எதன்கண் இடைவிடாப் பிரஹ்மசிந்தனம் சுகமாகவே யுண்டாகுமோ அது (தக்க) ஆசன மென்றறியத்தக்கதாம்; மற்றவை சுகத்தைக் கெடுப்பனவாம்; ஆசன மன்று.

* அங்கங்களின் சமத்தன்மையை யறியின், அங்கங்களின் விஷமத்தன்மை சமமாகிய பிரஹ்மத்தில் ஒடுங்கும். ஒடுங்க வில்லையாயின் (சமமாகிய பிரஹ்மரூபமாக நிற்கவில்லையாயின்) உலர்ந்த விருகூடம்போல் அங்கங்களின் சரளத்தன்மை (நேர்மை) சமானத்தன்மை (தேகசமானத்துவ) மாகாது. (ககரு)

(அ-கை.) இப்போது பார்வையின் நிலையினை இலக்கூடியிக் கின்றார்:—

दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्ब्रह्ममयं जगत् ।

सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ ११६ ॥

திருஷ்டியை (அந்தக்கரணவிருத்தியை) ஞானமாக (அகண்ட பிரஹ்மாகாரவிருத்தியாக)ச் செய்து ஜகத்தைப் பிரஹ்மமய மாகக் காண்க. அதுவே பரம உதாரமான திருஷ்டி (பார்வையிலை) யாம். நாசினுணியைப் பார்த்தல் திருஷ்டி யன்று. (ககசு)

(அ-கை.) அப்படியானால் இவ்வாறிருக்கினும் பிரவிருத்தி நிமித்தமின்மையால் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாத பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையாகப் பிரத்தியக்ஷமாய் ஜகத்தைக் காணுதல் எப் படியாகும் என்னும் அசுவாரசியத்தினால் வேறு பக்ஷத்தாற் கூறு கின்றார்:—

दृष्टृदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् ।

दृष्टिस्तत्रैव कर्त्तव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ ११७ ॥

அல்லது † காண்பான் காட்சி காணப்படுபொருள் என்ப வற்றின் இலயம் யாண்டுண்டாகின்றதோ, ஆண்டே திருஷ்டி (அந்தக்கரண விருத்தி)வைக்கத்தக்கதாம். நாசினுணியைப் பார்த் தல் திருஷ்டி யன்று. (ககசு)

* பிரஹ்மத்தி லத்தியஸ்தமான ஸ்வபாவவிஷமங்களாகிய அங்கங் களின் அதிஷ்டான சமத்தன்மைத் திருஷ்டியினால் சமத்தன்மையை.

† காண்பான் முதலியன கேட்பான் முதலிய எல்லாத்திரிபுடிகளுக்கும் உபலக்ஷணம்.

(அ-கை.) இனிப் பிராணாயாமத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् ।

निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ११८ ॥

* சித்தமுதலிய சர்வ பாவங் (இருப்பு) களிலும் பிரஹ்மத் தன்மையாகவே பாவித்தலாற் சகல விருத்திகளையும் நிரோதித்த வெதுவோ, அது பிராணாயாம மெனப்படும். (ககஅ)

(அ-கை.) இப்பிராணாயாமத்தினை அரைச்சுலோகத்தால் தன்னபிப்பிரசாயப்படி இரேசகமுதலிய மூன்று பிரிவாக இலக்ஷயிக் கின்றார்:—

निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ।

ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥ ११९ ॥

பிரபஞ்சத்தை நிரேசித்தல் இரேசகமென்னும் வாயுவாம். பிரஹ்மமே யானென்று விருத்தி யாதோ, அது பூரகவாயு வெனப் படும். (ககக)

(அ-கை.) கும்பகத்தினைக் கூறி, அப்படியானால் இம்மூவ கைப் பிராணாயாமமும் ஓரிடத்தும் கேட்கப்படவில்லையே யென் னும் விருப்பத்து அதில் அதிகாரியினை அரைச்சுலோகத்தாற் கூறுகின்றார்:—

ततः सद्दृष्टिर्नैश्वर्यं कुम्भकः प्राणसंयमः ।

अयं चाऽपि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम् ॥ १२० ॥

அதன்பின், அவ்விருத்தியின் நிச்சலத்தன்மை கும்பகப் பிராணாயாமமாம். இது விவேகிகளுக்காம். மூக்கைப் பிடித்தல் அஞ்ஞர்களுக்குத் தகுதியாம். (கஉ0)

* பிராணன் சித்தத்தின் வசத்ததாயிருத்தலின் சித்தநிரோதத்தினு லேயே பிராணநிரோத முண்டாம். அதுவே இங்குக் கொள்ளப்பட்டது.

(அ-கை.) இனிப் பிரத்தியாகாரத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनं ।

प्रत्याहारः सविज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः ॥ १२१ ॥

* விஷயங்களில் ஆத்மத்தன்மையை யறிந்து மனம் † சித்
தில் அழுந்துதல் பிரத்தியாகார மென்று அறியத்தக்கதாம். அது
முமுக்ஷு-க்களால் அப்பியசிக்கத்தக்கதாம். (கஉக)

(அ-கை.) தாரணையை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् ।

मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ १२२ ॥

எங்கெங்கு மனஞ் செல்லுகின்றதோ, அங்கங்குப் ‡ பிரஹ்
மத்தைக் காண்டலால் மனதை நிறுத்துதல் எதுவோ அது
§ மேலாகிய தாரணை யென்று மதிக்கப்படுகின்றது. (கஉஉ)

(அ-கை.) ஆத்மத்தியானத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ।

ध्यानशब्देन विख्याता परमानंददायिनी ॥ १२३ ॥

பிரஹ்மமே யான் என்னும் ¶ சத்விருத்தியினால் § நிராலம்
பத்தன்மையாக நிற்பல் எதுவோ, அது பரமானந்தத்தைத் தரு
வதாய்த் தியானசத்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றது. (கஉந)

(அ-கை.) இனித் கடைசியான சமாதிவடிவ பதினைந்தா
வது அங்கத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ।

वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः ॥ १२४ ॥

* கடமுதலிய அல்லது சத்தமுதலிய விஷயங்களில் உடன்பாடு
எதிர்மறைகளால் ஆத்மத்தன்மையை.

† நாமரூபக்கிரியைகளின் அதுசந்தானமின்றிச் சிற்சொருபமாக
நிலைத்தல்.

‡ நாமமுதலியவற்றின் உபேகக்ஷயால் சத்தாதிமாத்நிரமானபிரஹ்
மத்தை.

§ ஆறுதாரங்களுள் ஒன்றன்கண் வைத்தலாகிய தாரணை பிரசித்த
மானதாயினும் இங்குச் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணமுகடய தாரணை தத்துவ
ஞானமுடையோரால் மதிக்கப்பட்ட மேலானதாம்.

¶ வேறு பிரமாணங்களால் பாதிக்கப்படாத விருத்தியினால்.

§ தேகாதி யதுசந்தானமின்றியதன்மை.

* நிர்விகாரத்தன்மைவிருத்தியினால் மீண்டும் பிரஹ்மாகாரத் தன்மையாகச் § செவ்வனே தியேயாகாவிருத்தி சூரியமா யிருத்தல் (துவைகாநுசந்தான மின்மை) எதுவோ, அது ஞான மெனப் பெயரிய § சமாதியாம். (கஉச)

(அ-கை.) இப்போது எதன் பொருட்டு அங்கத்தோடு இந்நிதித்தியாசனம் சொல்லப்பட்டதோ அதனைக் கூறுகின்றார்:—

इमं चाकृत्रिमानंदं तावत्साधुः समस्यसेत् ।

वश्यो यावत्क्षणानुसं: प्रयुक्तः सन्भवेत्स्वयम् ॥ १२५ ॥

இந்தச் சுவசொருபாநந்தத்தை விளக்கும் ¶ நிதித்தியா சனமும், எந்தக்ஷணம் வரையில் புருடன் லக்ஷியத்தில் பொருத் தப்பட்டவனுய்த் தானே வசிய (தன்மய) னாகின்றானே, அது வரையிற் செவ்வையாக அப்பியசிக்கப்படவேண்டும். (கஉரு)

(அ-கை.) இவ்வாறு அப்பியசிக்கப்பட்டதின் பயனைக் கூறுகின்றார்:—

ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् ।

तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम् ॥ १२६ ॥

அதன்பின் சாதன மின்றியவனுய் யோகிசுவரன் சித்த னாகின்றான், இந்த யோகிக்கு அதுவே (வேதாந்தப்பிரசிக்த பிரஹ்மமே) சொருபமாம்; இவனுடைய மனத்திற்கும் வாக்கிற் கும் விஷயமாதலில்லை. (கஉசு)

(அ-கை.) இச்சமாதிபரியந்தமான யோகம் பெரும்பய னுடையதாயினும் இலேசான தென்று அநாதாஞ் செய்யலாகா தென்று இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

समाधौ क्रियमाणेतु विघ्नान्यायांति वै बलात् ।

अनुसंधानराहित्यमालस्यं भोगलालसं ॥ १२७ ॥

* விஷயாநுசந்தானமீன்றிய அந்தக்காணவிருத்தியினால்.

§ செவ்வனே-பிரபஞ்சம்ஸ்காரமின்றி.

¶ “समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति बाह्येव जङ्क्यத்தைக் குறித்து ஞானமுண்டாதல் சமாதியாம்.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது.

¶ உம்மையால் புத்திஜ்யன்ற வேதாந்தவிசாரமும் கொள்ளப்படும்.

ल्यस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता ।

एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा यनैः ॥ १२८ ॥

சமாதி செய்யுங்கால் விக்கினங்கள் வலிய வரும். அது சந்தானமின்மை, ஆலசியம். போகவிச்சை, இலயம் (நித்திரை), * தமசு, † விசேஷபம், ‡ ரஸாஸ்வாதம், ¶ சூரியத்துவம் என்று இவ்வாறு வரும் விக்கினமிகுதியைப் பிரஹ்மவித்துக்கள் மெல்ல விடவேண்டும். (கௌ-கௌ)

(அ-கை.) விருத்தியே பந்தமோகூதகாரணமா மென்று கூறு கின்றார்:—

भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ।

ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्यसेत् ॥ १२९ ॥

§ பாவவிருத்தியினால் பாவத்துவமும், சூரிய (அபாவ) விருத்தியினால் சூரிய (ஜட) த்துவமும் உண்டாவது உலகப்பிர சித்தம். அதுபோலப் பிரஹ்மவிருத்தியினால் பூரணத்துவம் உண்டாவது ஞானிகளிடத்தும் பிரசித்தம். ஆதலால் பூரணத் தன்மையனை அப்பியசிக்கவேண்டும். (கௌ)

(அ-கை.) அதில் பிரஹ்மவிருத்தியைத் துதித்தற்பொ ருட்டுப் பிற விருத்திகளை நிந்திக்கின்றார்:—

ये हि वृत्तिं विहायैनां ब्रह्माख्यां पावनीं परां ।

वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥ १३० ॥

எவர்கள் இந்த மேலான பரிசுத்தமாகிய பிரஹ்ம மென் னும் விருத்தியை விடுகின்றார்களோ, அப்பசுக்களுக்குச் சமமான நரர்கள் வினாகவே ஜீவிக்கின்றார்கள். (கௌ)

* தமசு-காரியாகாரிய அவிவேகம்.

† விசேஷபம்-விஷயம் தோற்றுதல்.

‡ ரஸாஸ்வாதம்-தன்னியன் யானென்றல்முதலிய ஆநந்தவடிவவிரு த்தி.

¶ சூரியத்துவம் கஷாயம் அதாவது ராகத்துவேஷாதி தீவிரவாச னையினால் சித்தம் ஸ்தம்பித்தல்.

§ பாவவிருத்தியினால் =கடாநியாகாரவிருத்தியினால்; பாவத்துவ மும் = தன்மயத்துவமும்.

(அ-கை.) இப்போது பிரஹ்மவிருத்தியினைத் துதிக்கின்றார் :—

ये हि वृत्तिं विजानंति ज्ञात्वापि वर्द्धयंति ये ।
ते वै सत्पुरुषा धन्या वंद्यास्ते सुवनत्रये ॥ १३१ ॥

எவர்கள் இவ்விருத்தியை யறிகின்றார்களோ, அறிந்து எவர்கள் விருத்தி (யதிகரிக்கச்) செய்கின்றார்களோ, அவர்களே சத்புருஷர்கள்; தன்னியர்கள்; மூவுலகத்தினும் பூஜிக்கப்படுபவர்கள். (கருக)

(அ-கை.) துதிக்கப்படுந்தன்மையிற் காரணத்தைக் கூறுகின்றார் :—

येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ।
ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्तां नेतरे ब्रह्मवादिनः ॥ १३२ ॥

எவர்களுடைய விருத்தி சமமாயும், விருத்தி யடைந்த (அதிகரித்த) தாயும், பரிபக்குவமானதாய் மிருக்கின்றதோ, அவர்களே சத்தாகிய பிரஹ்மத்தை யடைந்தோர்; சப்தவாதிகளாகிய மற்றையோ ரடைந்தவரல்லர். (கருஉ)

(அ-கை.) அச்சப்தவாதிகளையே நிந்திக்கின்றார் :—

कुशला ब्रह्मवर्चायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ।
तेप्यज्ञानतमा नूनं पुनरायांति यांति च ॥ १३३ ॥

பிரஹ்மத்தைப் பற்றிப் பேசுவதில் சமர்த்தர்களாயும் நல்ல ராகமுள்ளவர்களாய் முள்ளவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் அஞ்ஞானிகளாய் நிச்சயமாக வருகின்றார்கள்; போகின்றார்கள். (கருங)

(அ-கை.) இதுவும் து.

निमर्षाद्धं न तिष्ठति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना ।

यथा तिष्ठति ब्रह्माद्याः सनाकाद्याः शुकादयः ॥ १३४ ॥

பிரஹ்மாதியரும், சனகாதியரும், சுகர்முதலியோரும் இருப்பது போலப் பிரஹ்மமயமாகிய விருத்தியின்றி அரை நிமிஷமும் நிற்பதில்லை. எப்போதும் பிரஹ்மமயமான விருத்தியோடு இருக்கின்ற ரென்பது பொருள். (கருச)

(அ-கை.) இவ்வாறு தாம்கொண்ட சுருகிமுடிவிலுள்ள இராஜயோகத்தின் அங்கத்தோடு கூறி முன் தொடங்கிய சாங்கிய வேதாந்த விசாரத்தினை ஐந்து சுலோகங்களால் முடிக்கின்றார் :—

कार्ये कारणता याता कारणे न हि कार्यता ।

कारणत्वं ततो नश्येत् कार्याभावे विचारतः ॥ १३५ ॥

* காரியத்தில் † காரணத்தன்மை வருகின்றது ; காரணத்தில் காரியத்தன்மை வருவதில்லை. ஆதலால் ‡ விசாரத்தினால் காரியத்தன்மை இல்லாததாகவே காணத்தன்மை பொய்யாகின்றது.

(கூரு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् ।

* द्रष्टव्यं मृद्वेदनेव दृष्टानेन पुनः पुनः ॥ १३६ ॥

பின்னர் (காரிய காரணத்தன்மையின் நீக்கத்தில்) வாக்கிற்கெட்டாத சுத்த வஸ்து எதுவோ, அது வாகின்றான். மணகுடத்திருஷ்டாந்தத்தினால் (வேற்றுமை தோன்றுவண்ணம்) அடிக்கடி காணவேண்டும்.

(கூசு)

(அ-கை.) இந்த விசாரம் ஞானசாதனமாத்திர மன்றும்; தியானசாதனமுமா மென்று கூறுகின்றார் :—

* अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत् ।

उदेति शुद्धचिदानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥ १३७ ॥

இவ்விதத்தினுணே விருத்தி பிரஹ்மவடிவ மாகின்றது. அதன்பின் சுத்தசித்தமுள்ளார்க்குப் பிரஹ்மாகாவிருத்தி ஞானம் உதிக்கின்றது.

(கூளு)

* சுடபடாதிவடிவ விகாரத்தில்.

† மண்டன்மைமுதலியவடிவ சர்வவிகாராதிஷ்டானத்துவம்.

‡ இத்திருஷ்டாந்தத்தினைப்போலத் தார்ஷ்டாந்தத்தினும் சுத்திய ஞானதிவடிவப் பிரஹ்மத்திற்குக் காரணத்தன்மை வருகின்றது; பிரஹ்மத்தில் ஆகாசாதிகாரியத்தன்மை யில்லை. ஆதலால் பரமார்த்தமாக ஆகாசாதிகள் இல்லாதாகவே பிரஹ்மத்திற்குக் காரணத்தன்மையு யில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை.) அவ்விசாரத்தினையே இரண்டு சுலோகங்களால் விரிக்கின்றார் :—

* कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् ।

* अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति ॥ १३८ ॥

புருஷன் ஆதிகியில் காரணத்தை வெதிரேகமாக (காரிய மின்றியதாக) விசாரிக்கக்கடவன். மீண்டும் அக்காரணத்தை அந்வயத்தால் காரியத்திலும் நித்தியமாகக் காண்கின்றான். (1)

(அ-கை.) இதுவுமது.

* कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात्कार्यं विसर्जयेत् ।

* कारणत्वं ततो गच्छेदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥ १३९ ॥

அல்லது ஆதிகியில் காரியத்தில் காரணத்தைப் பார்க்கப் பின்னர்க் காரியத்தை நீக்கிவிடுக. அதனால் (காரியத்தை விடுவதால்) காரணத்தன்மை தானே போய்விடுகின்றது. போகவே மிஞ்சியதா (சச்சின்மாதிரமா) கின்றான் முனி (மன்னசிலன்).

(அ-கை.) விசாரத்தாற்றோன்றிய அபரோக்ஷஞானத்தால் முறிக்குப் பிரஹ்மத்துவம் வேறுவிதமாயிருந்த வஸ்துவிற்கு உண்மைநிலை உண்டாகுக. ஆனால் அபரோக்ஷஞானமாதிரத்தால் எப்படி யுண்டாகுமென்று சங்கித்துத் தீவிரபாவனையினால் பரோக்ஷஞானத்தாலும் பிரஹ்மத்துவ முண்டா மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना ।

* पुमांस्तद्धि भवेच्छिष्टं ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् ॥ १४० ॥

* நிச்சயபுத்தியுடையவனால் எந்த வஸ்து தீவிர வேகமாய் (இரவும்பதலும்) பாவிக்கப்படுகின்றதோ, அந்த † ரூபவஸ்து வாகின்றான் ; ‡ பிரமரகீடம்போல. (கச0).

* பரோக்ஷஞானத்தினால் பிரமாதாவிலுள்ள ஆவரணம் நீங்கினும் பிரமேயத்திலுள்ள ஆவரணம் நீங்குகிறதில்லை அந்நனமாயினும்,

† ரூபவஸ்து-அபரோக்ஷமாயிரியத்தக்க பிரஹ்மம்.

‡ பிரமரகீடம்போல பிரமரமாகிய வண்டினால் ஓரிடத்திருந்து கொண்டுவிந்து உயிரோடு அதன் கூட்டில் வைக்கப்பட்ட புழுவானது பயத்தினால் வண்டைத் தியானித்து, அதன்வடிவையாழ்விடுகின்றது; அதுபோல வென்பதாம்,

(அ-கை.) முன் சுலோகத்திற் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தில் பாவனைவலியினாலே ஒன்றற்கு மற்றோர்தன்மை யுண்டாகுமாயின் அப்போது பிரஹ்மவிவர்த்தத்தன்மையால் பிரஹ்மவடிவமான விசுவத்திற்குப் பிரஹ்மபாவனையால் அவ்வடிவத்தன்மை யுண்டா மென்று சொல்லவேண்டிய தென்னை யென்னும் அபிப்பிராயத்தினால் சர்வாத்மபாவனையைக் கூறுகின்றார்:—

* अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेव चिदात्मकं ।

* சாவதானதயா நியம் சுவாத்மானம் பாவயேது: || 181 ||

* அதிருசியமும் (பரோகூழ்மும்) பாவரூபமு (பிரத்தியகூழ்மு) மாகிய யாவும் சிற்சொருபமாம், அறிஞன் சாவதானமாக நித்தியம் தனது ஆத்மாவையே பாவிக்கக்கடவன். (கசுக)

(அ-கை.) இதனையே விரிக்கின்றார்:—

दृश्यं ब्रह्मदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चितयेत् ।

विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेद्विया चिद्रसपूर्णया || 182 ||

திருசியத்தையும் அதிருசியத்தன்மையையும் விட்டுப் பிரஹ்மகாரமாகச் சிந்திக்கவேண்டும், அதனால் வித்துவான் ஞானரக பூரணமான புத்தியோடு நித்தியசுகத்தில் நிற்கக்கடவன்.

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய தமக்குச் சம்மதமான யோகத்தினை உபசங்கரிக்கின்றார்:—

एभिरंगैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ।

किंचित्पक्वकषायानां हठयोगेन संयुतः || 183 ||

இவ்வங்கங்களோடுகூடியது இராஜயோக மெனப்படும், சொற்ப பக்குவகஷாய முடையார்க்கு ஹடயோகத்தோடு கூடிய இது வேதாந்தத்திற் சொல்லப்பட்ட யோகமாம். (கசுந)

* சம்ஸ்கிருத சுலோகத்தில் * இப்புள்ளியிட்டிருக்கும் அடிகளொழிந்த இந்நூலின் ௧0௨-வது சுலோகமுதல் ௧௪௩-வது சுலோகம் வரையிலுள்ள வாக்கியங்கள் தேஜோபிந்து உபநிஷதந்தின் வாக்கியங்கள்.

* அல்லது அதிருசியமும் அதாவது திருஷ்டாவும், பாவரூபமும் அதாவது திருசியமும் உம்மையால் தரிசனமுமரக்ய இவையாவும்.

† பிரஹ்மகாரமாக அதாவது கற்பித பரிச்சின்ன நாமரூப உபாகிகளின் நீக்கபூர்வகபெரியவடிவமாக அதாவது அபரிச்சின்னவடிவமாக.

‡ பக்குவகஷாயம்-தவிக்கப்பட்ட இராகாதிகள்; அவற்றையுடையோர்-பக்குவ கஷாயமுடையோர்.

(அ -கை.) இந்த ராஜயோகம் யாருக்குரிய தென்று கேட்குமிடத்துப் பரிபக்குவமனமுடையார்க்கா மென்று கூறி அப்படியானால் மனம் பரிபக்குவமடைதல் அரிதாமே என்று கேட்குமிடத்து இந்த ராஜயோகத்தைவிட மனதைப் பக்குவப்படுத்தும் மோக்ஷத்தின் அந்தரங்கசாதனம் வேறென்றுண்டெனக் கூறுகின்றார் :—

परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः ।

गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात् ॥ १४४ ॥

* பரிபக்குவமன முடையவர்களுக்கு இது (ராஜயோகம்) மாத்ரிமே † மோக்ஷசித்தியைத் தருவதாம். § குருவினிடத்தும் தெய்வத்தினிடத்தும் அன்புள்ளார் § யாவர்க்கும் செவ்வனே சீக்கிரத்தில் சாதிக்கத்தக்கதாம். (கசச)

* இவரே அறுபகைவென்றோர் புருஷ துரந்த ரெனப்படுவர்.

† பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மாபரோக்ஷ ஞானவாயிலாகத் தனது சொரூபமாக நிலைத்தல்வழிவ முத்தியைத் தருவதாம்.

§ இதனால் குருதேவதாபத்தி அந்தரங்கசாதனமாம். அதற்கு “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः पराशान्ते महात्मनः ॥ எவனுக்குத் தெய்வத்தினிடத்தில் மேலான பக்தியும் தெய்வத்தினிடத்திற்போல குருவினிடத்து மேலான பக்தியு மிருக்கின்றதோ அம் மகாத்மாவிற்கே சொல்லிய இவ்வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கு ” மென்னும் சுவேதாகவநாகருதியும் तद्विद्धि प्रणिपातेन, श्रद्धावाँलुभते ज्ञानम् அதனை வணக்கத்தால் அறி. சிரத்தையுடையவன் ஞானத்தையடைகிறான் ” என்னும் சிதாஸ்மிருதியும் பிரமானமாம்.

§ யாவர்க்கும் என்றதனால் வர்ணசிரமாதிகளின் அபேக்ஷையின்றி மனுஷ்யர்மாத்திரத்திற்கு என்பது சித்தித்தது.

அபரோக்ஷா நுபூதி

முடிந்தது.

“கலியிற்”

பக்தியே முக்திக்கு சிறந்த சாதனம்.

கலியின் வாதையினின்றும் தப்பித் துக்கொள்வதற்கு அத்தியாவசியமானதும் ஸ்ரீ பிரம்மபுத்திரரான நாரத முனிவரால் 84 சூத்திர வடிவிலினதாயுள்ள துமான ஸ்ரீ நாரதபக்திசூத்திரம். இது தஞ்சை ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்த ஸ்வாமிகளால் அநேகப் பிரமாணங்களுடன் ஓர் விரிவான தமிழ் உரையுடன் வெளியிடப்பட்டது. கலியிற் பக்தியே சிறந்த சாதனமாகையால் ஜீவர்களுக்கு இந்நூல் இன்றியமையாததாகும். இதில் பக்தியின் லக்ஷணமும், அதன் சாதனமும், பயனும், பக்தர் இலக்கணமும் மிகத்தெளிவாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இதன் விலை 1—5—0

மானேஜர்,

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம்,

ஷடக்குராஜவிதி, சஞ்சாவூர்.

